

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

५१०५

क्रम संख्या

काल नं०

खण्ड

२

२॥६

સ્વ. ગાંધી રાયચંદભાઈ રતનચીભાઈના સ્મરણાર્થે

॥ ૐ ॥

શ્રી

આત્મજ્યોતિ ભાગ ૨.

સં. ૩૧૬૩ :

ભાયાણી હરિલાલ જીવરાજભાઈ

કાપડિયા—ભાવનગર.

પ્રકાશક :

ગાંધી હામોદર રાયચંદભાઈ—ખેડાદ.

વીર સં. ૨૪૬૫

વિ. સં. ૧૯૯૫.

મૂલ્ય—વાંચન, મનન, અને નિદિધ્યાસન.

જે બોલ.

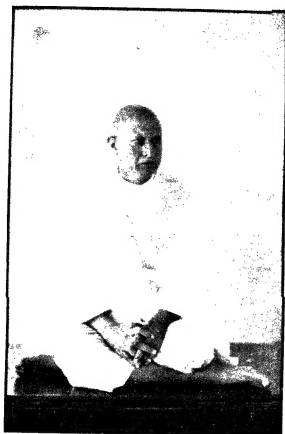
આ પુસ્તક જે વર્ષ પહેલાં પ્રગટ થયેલ 'આત્મજ્યોતિ' પુસ્તકના ખાસ ઉચ્ચ તરીકે છે. આમાં સદૃગત પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના વિદ્યાભ્યાસને લખેલા અમુક પત્રોનો સંગ્રહ છે. મનુષ્યોને પોતાના આત્માનો વિકાસ કરવામાં જ્ઞાની પુરુષના સત્સમાજમ અને સત્શાસ્ત્રદ્વારા જિનતત્ત્વના જ્ઞાનની તથા વિશાળ ભુદ્ધિ, મધ્યસ્થતા, સરળતા, જિતેન્દ્રિયપણું વગેરે સદ્ગુણોની આવશ્યકતા છે; તેમજ મનુષ્ય જીવનમાં આવી પડતી અનેક સાંસારિક ઉપાધીઓ અને દોહને થતી અનેક પ્રકારની માંદગીઓ-આવા અનેક દુઃખરૂપ લાગતા પ્રસંગોમાં શાંતિદ્વારા સહન, વેદનની ધારી જરૂર છે. આ દરેક વિષયને ચર્ચતા પત્રોની પસંદગી કરેલી છે. તે ઉપરાંત જીવસ્વરૂપ, જડ-ચેતનનો ભેદ, જીવનના અંતિમ સમયનું કર્તવ્ય-સૂચન, સગાં-સંબંધીના મૃત્યુથી લાગતાં દુઃખોમાં શાંતિદાયક દિલાસાપત્રો, વીતરાગ ધર્મવિષયક આધ્યાત્મિક પત્રો ચૂંટી સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.

આ પત્રોદ્વારા સદૃગત પરમકૃપાળુ અધ્યાત્મી સત્પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના નીતિ, ઉચ્ચ સંસ્કાર, વિદ્વતા, આદર્શ બૃહસ્પતિશ્રમ, વૈરાગ્ય, નિઃસ્પૃહતા, અધ્યાત્મ વગેરે સદ્ગુણોનું જ્ઞાન થશે.

આ સંગ્રહ તેના વાચકોને આદર્શ બૃહસ્પતિશ્રમ, આદર્શ ત્યાગ-ધર્મના સત્પથે દોરી, આત્મામાં આત્મજ્યોતિ પ્રગટાવી મોક્ષનું પરમ સુખ આપે તેવી હૃદયપૂર્વક બાવના બાવતો અને આ પુસ્તકમાં રહેલ રખલના માટે ક્ષમા માગતો—

બાવનગર } સંતસેવક,
પોષદશમી-વીર સં. ૨૪૬૫. } આચાર્ય હવિલાલ જીવરાજ

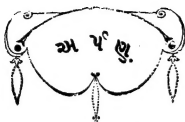

આત્માર્થી સત્પુરુષ શ્રી કાનડ કવામી.

વર્ષ ૧૮૫૫.

વિ. સં. ૧૮૬૫.

શ્રી સમી આર્ટ પ્રિન્ટરી-આવનગર.

પરમપૂજ્ય, અધ્યાત્મજ્ઞાનયોગી

સત્પુરુષ શ્રીકાનજીસ્વામીના પવિત્ર-

ચરણક્રમજમાં—

આપના પવિત્ર સત્સમાગમથી મુમુક્ષુ આત્માઓ જ્ઞાનપીપાસુ
બની સત્યનો આસ્વાદ લઈ રહ્યા છે; આપના જ્ઞાન, ધ્યાન, ત્યાગ,
વૈરાગ્ય વગેરે સદ્ગુણો સાથે આત્મતત્ત્વના ઉપદેશની અમૃત
વાણીની સુવાસ આ કળિકાળમાં ખૂબ પ્રસરી રહી છે.
જૈનદર્શનના ઉત્તમ તત્ત્વોનું અને જડ-ચૈતન્યના બેદનું
જિંડું રહસ્ય આપની નસેનસમાં પ્રસરી રહ્યું છે. પુન્યના
પ્રયજયોગે સત્પુરુષને ઓળખી શકાય છે. આપશ્રીનો સર્વ
જીવ પ્રત્યેનો સમભાવ, પ્રેમ આપની ઉચ્ચ દશાની ખાતરી
આપે છે. આપના અનેક સદ્ગુણોથી અને આપના આત્મ-
જ્ઞાનની મધુર ખુશખોથી આકર્ષાઈ અમારા પૂજ્ય પિતાશ્રી
ગાંધી રાયચંદલાઈ રતનશીલાઈના સ્મરણાર્થે તૈયાર થયેલું
આ આધ્યાત્મિક પુસ્તક આપશ્રીના ચરણક્રમજમાં સમાવી
અમે આનંદ પામીએ છીએ.

બોટાદ
વીર સં. ૨૪૬૫
પોષદશમી.

}

આપશ્રીના ચરણરજ સેવકો,
મણિલાલ, નંદલાલ,
દામોદર, ચંપકલાલ,
હીરાલાલ.

સ્મરણાંજલિ

સ્વ. પૂજ્ય તીર્થસ્વરૂપ,

પિતાશ્રી રાયચંદ્રભાઈ રતનશીભાઈ ગાંધી—

અમે બાળકોને તેમજ આપણા કુટુંબને આપ ગમ-
ગીનીમાં મૂકી આત્મા ગયા છે, આપની શીતળ, મધુર છાયા
અને અમીદષ્ટિ અમે ગુમાવ્યાં છે, આપની ખોટ અમને
બધાને અસહ્ય ચર્ષ પડી છે; આપના જીવનની મીઠાશ જગ-
તમાં ક્ષણે ક્ષણે, ડગલે અને પગલે નજરે પડે છે; વળી
આપે વ્યાપારીજીવન કુશળતાપૂર્વક ફેળવી કુટુંબ, સંઘ,
ગાંધી, મહાજન, રાજ્ય અને સ્નેહીવર્ગમાં કીર્તિ, માન
સંપાદન કર્યાં છે. આપનું ધાર્મિક જીવન ઉત્તમ હતું.
સત્પુરુષ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ, પ્રેમ આપનામાં ઉલ્લસતાં હતાં.
આપનામાં રહેલ સાદાઈ, નિરભિમાન વગેરે ગુણો અમને
બોધપાઠ આપે છે, આપની અંતિમ અવસ્થા શાન્ત હતી.
સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ, ભક્તિભાવ દર્શાવી, સર્વ જીવોને ક્ષમાવી
આપે સમાધિભાવે આયુષ્ય પૂરું કર્યું છે. આપના આવા
ઉત્તમ જીવનના સ્મરણદ્વારા અમે આશ્વાસન લઈએ છીએ અને
દુઃખને વિરમરીએ છીએ.

ગાંધી રાયચંદભાઈ રતનશી—બોટાદ.

જન્મ વિ. સં. ૧૬૧૮.

દેહાંત્યગં વિ. સં. ૧૯૬૩.

શ્રી લઈમી ચાર્ટ પ્રોન્ટરી—ભાવનગર.

આપના વિયોગનું દુઃખ અમે જૂલીએ ત્યાં તો આપણા વહાલા સગા અને અમારા મુરખખીશ્રી **પરીં ઉગરચંદ્રભાઈ મૂળચંદ્રભાઈ** (રાજરત્ન શેઠ-લોખંડીવાળા) ના અવસાનથી આખા કુટુંબને ઘણી દિલગીરી થઈ છે. સ્વર્ગસ્થની ઉદારતા, ગરીબો પ્રત્યે અનુકંપા, પરોપકારવૃત્તિ, કેળવણી માટે પ્રેમ વગેરે સદ્ગુણો જન્મખહેર છે.

કુદરતનો ક્રમ કોઈથી ફેરવી શકાતા નથી. શાંતિદ્વારા સહન એ ધર્મ સમજી બંને વડીલોના સુસંસ્કારો જીવનમાં ઉતારી વ્યવહારમાં રહીએ એમ અંતરમાં આશા સેવીએ છીએ.

આ પ્રસંગે સદગત **ભાઈશ્રી શિવલાલભાઈ**, બહેન **શ્રીસમર્થબહેન**, અચરત બહેન, શાન્તા બહેન અને ભાઈ **બાબુભાઈ**ના સદ્ગુણોનું સ્મરણ કરી તે બધાં ભાંડુઓને અંજલિ અર્પી આપના સ્મરણાર્થે તૈયાર થયેલું આધ્યાત્મિક પુરતક પૂજ્ય બાળબ્રહ્મચારી, આત્માર્થી સદ્ગુરુ **શ્રીકાનજી સ્વામીના પવિત્ર ચરણકમળમાં સમર્પી** કૃતાર્થ થઈએ છીએ.

આપના બાળકો,

બહેન કરતુર.	મણિલાલ.
બહેન રંભા.	નંદલાલ.
બહેન અજવાળી.	દામોદર.
બહેન કાન્તા.	ચંપકલાલ.
બહેન કમળાવતી.	હીરાલાલ.
બહેન વિમળાદેવી.	

વિષય સુચિ.

અ

વિષય	પૃષ્ઠાંક.
અનંતાનુબંધી કષાય સમ્યક્ત્વ વિના જાય ? ...	૩૬
અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, ભ્રોભ ...	૫૫
અભિમાન-નિવૃત્તિવિનાનો ત્યાગ વૃથા ...	૫૬
અપ્રમાદી પુરુષાર્થથી પરભાવનિવૃત્તિ ...	૫૯
અજ્ઞાનભયથી સંસાર ...	૬૧
‘ અજ્ઞાન ’-‘ દર્શન ’ પરિષદની નિવૃત્તિના ઉપાય ...	૬૨
અજ્ઞગૃત્તિથી વૈરાગ્યની નિષ્ફળતા ...	૬૬
અસંગતાથી લાભ ...	૭૮
અનંતાનુબંધી કષાયની વ્યાખ્યા ...	૮૩
અનંતાનુબંધી કષાયનો એક બીજો પ્રકાર ...	૮૪
અધ્યાત્મવિચાર ...	૯૩
અભિનિવેશ ...	૯૬-૯૭-૧૦૫
અપુત્રને ગતિ નથી ? ...	૧૧૫
અભિમાનપૂર્વકના વૃત્તિસંક્ષેપે પશુ ખેદ ...	૧૨૨
અતીન્દ્રિયજ્ઞાનના ભેદ ...	૧૨૪
અસત્ય અને હિંસા. વિશેષ પાપ શેમાં ? ...	૧૬૬

અનુભવ ઉત્સાહદશા	૧૬૬
અસંગતા અર્થે સ્પૃહાત્યાગ, જ્ઞાનીઆશ્રય ...	૧૭૪
અખેદે આત્મશૌર્યથી જ્ઞાનીમાર્ગે મોક્ષપાટણ સુલભ ...	૧૭૮
અવગાહનાનો શબ્દાર્થ	૧૮૮
અંતરાય કર્મપ્રકૃતિ ક્ષય થયે લખિંધની પ્રાપ્તિ ...	૨૦૩

આ

આત્મવિરમરણ નિવારવા સત્સંગ	૧૭
આત્મજગૃહદશા	૧૯
આત્મકાળનો અનંત કાળથી અભાવ	૨૫
આત્મભ્રાન્તિનું કારણ અસદ્દર્શન, નિજેઅધાપણ, અસત્સંગરૂ	
આત્મસ્વરૂપ-નિશ્ચયમાં અંતરાયો	૩૩
આત્મજ્ઞ આત્મસ્વરૂપ નિરૂપી શકે	૩૩
આત્મજ્ઞાનના ઉદ્ભાવે આશ્વાની સમાધિ	૩૪
આત્મા અને પરમાત્મામાં ભેદ	૪૮
આત્મહિત માટે ભૌતિક લાવના ત્યાગની જરૂર	૬૦
આત્મસ્વરથતા અર્થે અંત્યભેદ, સત્સમાગમ	૭૬
આરંભ પરિગ્રહ ત્યાગ્યે ઉત્કૃષ્ટતા	૮૮
આનંદધન ચોવિંશી વિવેચન	૧૩૫-૧૬૨
આત્મસ્વરથતા અર્થે કર્તવ્ય	૧૭૮
આત્મસ્વરૂપ	૧૮૪
આસનજયથી ઉત્થાનવૃત્તિ ઉપશમે	૧૯૨
આત્માર્થીની અનુપ્રેક્ષા	૨૦૫

ઇ

ઈર્નાકયુક્તેશન (મરડીની રસી)	૧૯૬
--------------------------------------	-----

: ૮ :

ઈ

ઈશ્વર કોણુ ?... .. ૧૯૬

ઉ

ઉપયોગનો અર્થ અને તેના પ્રકાર ૪
ઉપદેશ કોણુ અને કેમ આપે ? ૧૦૨
ઉપાધિરહિત ક્ષેત્રે આજીવિકા ૧૨૪
ઉપદેશસાર ૧૮૫

એ

એક આત્મા જાણ્યે સર્વ પદાર્થ જાણે ૬૧
એક સમય, પરમાણુ, પ્રદેશનું જ્ઞાન થયે કેવળજ્ઞાન ... ૧૦૬
એકેન્દ્રિય જીવની મૈથુન અને પરિવ્રજસંજ્ઞા ૧૫૮

ઓ

ઓષધ વેદનીય કર્મબંધ નિવૃત્ત કરે ? ૧૬૫

ક

કર્તા, કર્મ અને ક્રિયાપર વિચાર ૧૫
કષાય ટાળવાનો ક્રમ ૨૩
કલ્યાણમાં અંતરાયરૂપ મળ, વિક્ષેપ, અજ્ઞાન ૩૨
કર્મનિવૃત્તિ મીમાંસાના એ પ્રકાર ૪૩
કામ-જ્યનો ઉપાય ૫૪
કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થપ્રકાશ ૭૦
કેટલાંક પ્રશ્નોત્તર ૮૫
કર્મની મૂળ આઠ પ્રકૃતિ ધાતિ-અધાતિ ૧૬૦

કેવળજ્ઞાન માટે ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, અસંગતા૧૯૭

ચ

ચૈતન્યનો અર્થ	૪
ચિંતામણિતુલ્ય મનુષ્યપણું ફૂટી જતામનું કયારે ?	૧૩૦
ચેતન અને જડ પર્યાય...	૧૮૦
ચૈતન્યસ્વરૂપે સ્થિત કોણ થાય ?	૧૮૩
ચંદ્રપ્રકાશ દષ્ટાંતે આત્મા વિશ્વપ્રકાશક ..	૧૮૩

છ

છ ભાવ	૧૭૭
--------------	-----

જ

જડકર્મમાં આત્મબુદ્ધિથી અપ્રોધતા	૨
જાતિસ્મરણશાળી	૩
જડનો અર્થ	૪
જીવસ્વરૂપ	૨૮
જીવ-કાયનો કર્મયા સંબંધ	૪૭
જીવનું કર્મબંધન અનાદિનું, તો મોક્ષ કયારે ?	૫૨
જગત્ત વ્યવહાર એ જીવવણી	૭૦
જીવ-લક્ષણ	૧૫૧
જિનતત્ત્વ સંક્ષેપ	૧૫૫
જિને કરેલો મોક્ષનિર્ણય વેદાંતમાં નથી	૧૭૯
જેનદર્શનથી ઉત્પત્તિ	૧૬૪
જીવ, અજીવ. પર્યાય ભેદે જુદા જુદા નામ	૨૦૮

ત

તત્ત્વજ્ઞાન-જીવસ્વરૂપ	૨૮
સાગની ઉત્કૃષ્ટતા એ આત્મજ્ઞાનનો હેતુ	૬૮
તત્ત્વજ્ઞાન સ્વરૂપ	૧૫૨
તત્ત્વસંક્ષેપ	૧૫૫
તીર્થંકર માર્ગની પ્રતીતિથી સમકિત	૧૫૮
સાગ, વૈરાગ્યની આવશ્યકતા	૧૭૪

દ

દોષિત જીવોના ત્રણ પ્રકાર	૧૪
દ્રવ્ય અને ભાવ અણુગતત્વ	૯૬
દુઃખનું મૂળ સંયોગ	૬૭
દુઃખનો ઉપાય આત્મજ્ઞાન, જ્ઞાનીનો આશ્રય	૧૦૦
દિલાસાપત્ર	૧૧૧
દ્રવ્યની વ્યાખ્યા	૧૧૪
દુષ્ક્રમકાળે અપૂર્વ માર્ગ દુષ્કર છતાં અનન્યસક્ષીને સુકર... ..	૧૩૧
દુઃખનિવૃત્તિ વિચાર-અભિપ્રાય	૧૪૭
દ્વાદશાંગ સમજાયે દેહાદિ હર્ષ-વિષાદ ટળે	૧૮૮
દ્રવ્યાનુયોગનું મહત્વ. તેના મુખ્ય પાત્ર કેવા મહાત્મા હોય ?	૧૯૧
દુષ્ક્રમકાળમાં સદૃષ્ટિવાન જીવનું કર્તવ્ય	૨૦૭

ન

નિઃશંકવૃત્તિએ શ્રદ્ધા	૨૩
નમસ્કાર વચન	૨૫-૧૭૫-૧૭૬
નિર્વાણમાર્ગ અર્થે જ્ઞાનીની જરૂર	૭૦

૫

પુનર્જન્મની પ્રતીતિ	૪
પદાર્થ નિર્ણય	૧૨
પ્રતિકૂળ સંજોગોથી સંસાર તરવામાં અનુકૂળતા ...	૪૩
પરમાત્મ અને અનંત પર્યાય વિચાર	૬૪
પરિણામે બંધ કે મોક્ષ	૬૬
પ્રભાવણિ... ..	૮૭
પરમાર્થ અને વ્યવહાર સંબંધ	૯૮
પ્રાતઃવિચારણા	૧૫૫-૧૮૧
પરિણામે બંધકર્મ વહેણે મોડો વિપાક આપે ...	૧૬૬
પરિણામે બંધ. તેથી શુભાશુભ ફળ	૧૬૭
પરમપુરુષ દશાવર્ણન	૧૭૨
પરમાત્મ તે કોણુ દેખી શકે ?	૧૮૨
પુરુષાર્થ કર્યે પ્રારબ્ધ જાણાય	૧૮૯

૬

બોધિષ્ઠીજી. પરભાવમાં ઉદાસીનતા	૫૮
બંધ, મોક્ષની વ્યવસ્થા	૧૮૦
બ્રહ્મચર્યનો પ્રભાવ	૧૯૫

૭

ભવવાસી મૂઢદશા	૨૧
ભક્તિથી બંધનમુક્તિ	૬૭
ભાવ અણુગારત્વ	૯૬
મોગાદિમાં અનાસક્તિ થયે તુણ્યા મટે	૧૨૩

જાવનાયુક્ત વચન ૧૫૭-૧૮૨

મ

મોક્ષના કારણરૂપ મંગળવાક્યો	૯
મુમુક્ષાને અટકાવનાર સ્વચ્છંદ	૧૧
માર્ગ પ્રાપ્તિનાં કારણો	૧૧
મનુષ્યપણે સિદ્ધિ છતાં કેમ ચર્ચ નહિ ?	૨૬
મોહનીયકર્મની બળવત્તરતા	૭૨
મનુષ્યપણે આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષ	૭૩
મોટા પુરુષોના રિદ્ધિયોગ સાચા છે ?	૭૭
મિથ્યાત્વત્યાગમાં વિઘ્નરૂપ અભિનિવેશ	૯૬
મુમુક્ષુ કેવો ઉપદેશ આપી શકે ?	૧૦૦
મતિ આદિ જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર	૧૦૮
મૂળમાર્ગ રહસ્ય (કાવ્ય)	૧૨૫
મુમુક્ષુનું વર્તન આત્મહિતાર્થે જ ધટે	૧૩૦
મરણવશ દેહ જાણી મમત્વ ટાળવું	૧૩૧
મોહનીયકર્મનું સ્વરૂપ	૧૩૨
મનુષ્ય દેહમાં એક વિશેષપણું તે શું ?	૧૭૧
મુનિ	૨૦૦
મુનિને ચાતુર્માસ કયાં રહેવું ?	૨૦૩
મનુષ્યત્વ ધિક્કારને પાત્ર કયારે ?	૨૦૬

૨

રાગ-રોપના અજાવથી લાભ	૧૨૬
રોગાદિ પર ઔષધની અસર, આત્મધ્યાન ત્યાગ	૧૬૨

લ

લૌકિક અભિનિવેશ ત્યાગ્યે અપૂર્વ ગુણનો ઉદય ...	૧૦૫
લેસ્યાદિ પારિભાષિક શબ્દોના અર્થ ...	૧૩૪
લોકદષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દષ્ટિ વચ્ચે તફાવત ...	૧૭૬

વ

વ્યવસાય ઉદય વેદતાં નિવૃત્તિમાર્ગ વિચાર ...	૨૨
વિષમકાળ. સત્સંગનું ફલભિપણ્ય ...	૩૧
વ્યવહારમાં નીતિ એ જ પાયો ...	૪૬
વૃત્તિનું ઉપશમન અને નિવર્તન-કર્તવ્ય ...	૫૦
ત્રિષયાદિ ભોગથી વિષયાદિ નિવૃત્ત ન થાય ...	૭૧
વૈરાગ્યાદિ થવા સત્સમાગમ, સત્સામ્રાજી ઉપાસના ...	૯૨
વ્યવહાર સંયમ ...	૯૮
વર્ણાશ્રમ-પાલન સંબંધી વિચાર ...	૧૨૬
વીતરાગનો સન્માર્ગ ...	૧૫૪
વિનાશી દેહ પ્રત્યે પ્રીતિ ? ...	૧૮૦
વીતરાગ દર્શન ત્રિવેદ્ય જેવું છે ...	૧૮૭
વીતરાગ ધર્મના આશ્રયે અદ્વિત્ય કૃપાપ્રાપ્તિ ...	૧૮૭
વીતરાગ પ્રવચન ...	૧૮૮
વ્યસનથી નુકશાન ...	૨૦૬
વેદનાનું સહન એ પરમ ધર્મ ...	૨૦૭

શ

શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય અથવા પરમાત્માનું સ્વરૂપ ...	૧૮
શારીરિક વેદનાનું સમ્યક્ પ્રકારે અધ્યાસન ...	૩૭

શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ	૯૭
આતા, અશાતા સમયે દેવ, ગુરુ, ધર્મ, સત્યાશ્વની ઉપાસના	૨૦૦				
શરીર વેદનાની મૂર્તિ	૨૦૫
શ્રુતમાન બારમા ગુણુચ્ચાન સુધી	૧૬

સ

સમ્યગ્દષ્ટિ ક્યારે થવાય ?	૧
સત્પુરુષ મળ્યે મોક્ષ હથેલીમાં	૨
સંસારમાં કઈ અવસ્થા સુખકર ?	૬
સમ્યગ્દશાના શમાદિ પાંચ લક્ષણો	૮
સત્સ્વરૂપ	૯
સત્સંગે પરમાર્થદંડતા	૧૦
સત્સંગની દુર્લભતા	૧૩-૩૧
સમ્યક્ત્વીની દશા, પરમાર્થમાં અભાન્તિ	૩૫
સત્સંગનું રત્નાધિક મહાત્મ્ય	૩૬
સોનાના દટાંતે આત્માની મુક્તિ અને દ્રવ્ય સિદ્ધાંત	૫૭
સત્સંગ	૫૯-૭૮
સત્સંગ ફળવત્ ક્યારે ?	૬૧
સત્સંગથી સંસારભાવની નિવૃત્તિ	૬૨
સત્સમાગમ	૭૬
સહજ સ્વરૂપે સ્થિતિ તે મોક્ષ	૭૮
સંસાર પ્રસંગના ઉદયને બાગૃત રહી સંક્ષેપવો	૮૩
સમજીને શમાર્થ રજા કે ગયા ?	૯૪
સુખ કેમ પ્રાપ્ત થાય ?	૧૦૦
સર્વ સંગ પરિત્યાગ છતાં ઉપાધિ રહે તો					

વ્યવહારે તે દુઃસાધ્ય	૧૦૪
સદ્ગુરુ આશ્રયે મનુષ્યભવની સાર્થકતા... ..	૧૧૫
સત્પુરુષની પ્રતીતિ એ કલ્યાણ થવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત	૧૨૨
સત્પુરુષ પાસે વૈરાગ્ય, ઉપશમની યાચના	૧૨૪
સંમુક્તિના પ્રકાર	૧૩૩
સ્વભાવ જાગૃતદશા	૧૬૮
સ્થિતિદશા... ..	૧૬૯
સદેહે જીવનમુક્ત કોણ ?.... ..	૧૭૦
સત્પુરુષ ઝોળખાયે સમ્યગ્દર્શન-પ્રાપ્તિ	૧૭૭
સ્વ કે પરના પયોય જાણી શકાય ?	૧૮૨
સ્વરૂપસ્થ થવા દ્વાદશાંગીનું નિરૂપણ	૧૮૬

હ

હિતવચન	૩૩, ૬૩, ૭૭, ૯૨, ૧૦૫, ૨૦૭, ૨૦૮
-------------	-------------------------------

ઝ

જ્ઞાનીનું વર્તન, જ્ઞાની પ્રત્યે ભક્તિ	૨૦
જ્ઞાનીની ભક્તિથી વિભાવમુક્તિ	૨૪
જ્ઞાની પુરુષની પ્રતીતિ	૩૧
જ્ઞાનીના સમાગમના અંતરાયમાં કર્તવ્ય	૩૨
જ્ઞાનીની ચોક્કસીપૂર્વક પસંદગી અને તેથી થતા લાભ	૩૯
જ્ઞાની પ્રત્યે વિભ્રમ. જ્ઞાની-અજ્ઞાનીમાં ભેદ	૪૧
જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન એ સિદ્ધિનો ઉપાય	૫૧
જ્ઞાનીને પણ ઉદય વેદન	૬૦
જ્ઞાનીની આજ્ઞા-આરાધનાથી તીવ્ર જ્ઞાનદશા ...	૬૭
જ્ઞાન ત્યાં ત્યાં	૭૫

જ્ઞાની, અજ્ઞાનીનું સુખદુઃખ પ્રત્યે વલણ	૮૧
જ્ઞાની ઉપાધિ રહિત છતાં ઉપાધિ સહિત દેખાય	૯૯
જ્ઞાનનું સામર્થ્ય	૧૦૧
જ્ઞાની અને સામાન્ય મનુષ્યમાં ભેદ પામવાનાં કારણો	૧૦૨
જ્ઞાની, અજ્ઞાની અને શુદ્ધ જ્ઞાનીની વાણીમાં ભેદ	૧૦૬
જ્ઞાન વિના કામાદિ નિર્મૂળ ન થાય પણ મોળા પડે	૧૨૨
જ્ઞાનનું દળ વિરતિ...	૧૩૩
જ્ઞાન, અજ્ઞાન અરૂપી. તેના પ્રકાર	૧૫૯
જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અને અજ્ઞાન એક નથી	૧૫૯
જ્ઞાન-અજ્ઞાનમાં ભેદ	૧૬૦
જ્ઞાનીને પણ રોગાદિ પ્રસંગ વર્તે	૧૮૦
જ્ઞાનીનો માર્ગ સુલભ છતાં વિકટ	૧૯૬

મંગળાચરણ.

જિનેશ્વરની વાણી.

મનહર હંદ.

અનંત અનંત લાવ ભેદથી ભરેલી ભક્તી,
અનંત અનંત નથ નિરૂપે વ્યાખ્યાની છે;
સકળ જગત હિતકારિણી હારિણી મોહ,
તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષચારિણી પ્રમાણી છે.
ઉપમા આખ્યાની જેને તમા રાખવી તે વ્યર્થ,
આપવાથી નિજ મતિ મપાઇ મેં માની છે;
અહો! રાજચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતા એ,
જિનેશ્વરતણી વાણી, બાણી તેણે બાણી છે.

આત્મજ્યોતિ. ભાગ ૨.

૧

વવાણીઆ. માહ શુક ૧૪ સુધ. ૧૬૪૫.

સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

સમ્યગ્દષ્ટિ ક્યાંથી થવાય ?

અનંતાનુબંધી ક્રોધ, અનંતાનુબંધી માન, અનંતાનુબંધી માયા અને અનંતાનુબંધી લોભ એ ચાર તથા મિથ્યાત્વમોહિની, મિશ્ર-મોહિની, સમ્યક્ત્વમોહિની એ ત્રણ એમ એ સાત પ્રકૃતિ જ્યાં-સુધી ક્ષયોપશમ, ઉપશમ કે ક્ષય થતી નથી ત્યાંસુધી સમ્યગ્દષ્ટિ થવું સંભવતું નથી. એ સાત પ્રકૃતિ જેમ જેમ મંદતાને પામે તેમ તેમ સમ્યક્ત્વનો ઉદય થાય છે. તે પ્રકૃતિયોની અંધી છેદવી પરં દુલ્લભ છે. જેની તે અંધી છેદાઈ તેને આત્મા હસ્તગત થવો સુલભ છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ જ અંધાને ભેદવાનો ફરિફરીને બોધ કર્યો છે. જે આત્મા અપ્રમાદપણે તે ભેદવા જણી દષ્ટિ આપશે ને આત્મા આત્મત્વને પામશે એ નિઃસંદેહ વાત છે.

સદ્ગુરુના ઉપદેશવિના અને જીવની સત્પાત્રતાવિના એમ થવું અટક્યું છે. તેની પ્રાપ્તિ કરીને સંસારતાપથી અત્યંત તપાયમાન આત્માને શીતળ કરવો એજ કૃતકૃલતા છે.

“ધર્મ” એ વસ્તુ બહુ ગુપ્ત રહી છે. તે બાહ્યસંશોધનથી મળવાની નથી. અપૂર્વ અંતરસંશોધનથી તે પ્રાપ્ત થાય છે. જે અંતર-સંશોધન કાઢી મહાભાગ્ય સદ્ગુરુ અનુગ્રહે પામે છે.

એક ભવના થોડા સુખમાટે અનંત ભવનું અનંત દુઃખ નહીં વધારવાનું પ્રયત્ન સત્પુરુષો કરે છે.

સ્યાત્પદ આ વાત પણ માન્ય છે કે જનનાર છે તે ફરનાર નથી અને ફરનાર છે તે જનનાર નથી. તો પછી ધર્મપ્રચલનમાં, આત્મિક હિતમાં અન્ય ઉપાધિને આધીન થઈ પ્રમાદ શું ધારણ કરે? આમ છે છતાં દેશ, કાળ, પાત્ર, ભાવ જોવાં જોખાંએ.

સત્યુરુપોતું યોગબળ જગત્તું કલ્યાણ કરે.

પ્રજ્ઞામ નિરામશ્રેણિસમુદયથે.

૨

વયાણીઆ. કા. શુદ્ધ ૬ રવિ. ૧૬૪૫.

નિરાગી મહાત્માઓને નમસ્કાર.

જડકર્મમાં આત્મબુદ્ધિથી અબોધતા.

કર્મ એ જડ વસ્તુ છે. જે જે આત્માને એ જડથી જેટલો જેટલો આત્મબુદ્ધિએ સમાગમ છે, તેટલી તેટલી જડતાની એટલે અબોધતાની તે આત્માને પ્રાપ્તિ હોય, એમ અનુભવ થાય છે. આશ્ચર્યતા છે, કે પોતે જડ છતાં ચેતનને અચેતન મનાવી રહ્યાં છે ! ચેતન ચેતનભાવ બૂલી જઈ તેને સ્વસ્વરૂપ જ માને છે. જે પુરુષો તે કર્મ સંયોગ અને તેના ઉદયે ઉત્પન્ન થયેલા પર્યાયોને સ્વસ્વરૂપ નથી માનતા અને પૂર્વસંયોગો સત્તામાં છે, તેને અઅંધ પરિણામે ભોગવી રહ્યા છે, તે આત્માઓ સ્વભાવની ઉત્તરોત્તર ઊર્ધ્વશ્રેણી પામી શુદ્ધ ચેતન ભાવને પામશે. આમ કહેવું સપ્રમાણ છે. કારણ અતીત કાળે તેમ થયું છે, વર્તમાન કાળે તેમ થાય છે, અનાગત કાળે તેમ જ થશે. કોઈ પણ આત્મા ઉદયી કર્મને ભોગવતાં સમત્વશ્રેણીમાં પ્રવેશ કરી અઅંધ પરિણામે વર્તશે. તો અતીત ચેતનશુદ્ધિ પામશે.

સત્યુક્ત મહાયે મોક્ષ હથેળીમાં.

આત્મા વિનથી [થઈ], સરળ અને લઘુત્વભાવ પામી સંદેવ સત્યરુપના ચરણકમળ પ્રતિ રહ્યો, તો જે મહાત્માઓને નમસ્કાર

કર્યા છે તે મહાત્માઓની જે જાતિની ઋદ્ધિ છે, તે જાતિની ઋદ્ધિ સંપ્રાપ્ય કરી શકાય.

અનંત કાળમાં કાંતો સત્પાત્રતા થઈ નથી અને કાંતો સત્પુરુષ (જેમાં સદ્ગુણસ્તવ, સત્સંગ અને સત્કથા એ રહ્યાં છે.) મળ્યા નથી; નહીં તો નિશ્ચય છે, કે મોક્ષ હથેળીમાં છે.

ઠગત પ્રાગ્ભારા એટલે સિદ્ધિ, પૃથ્વીપર ત્યાર પછી છે.—એને મૂર્ત શાસ્ત્ર પણ સંમત છે. (મનન કરશો). અને આ કથન ત્રિ-કાળ સિદ્ધ છે.

૩

પવાણીઆ વિ. સં. ૧૯૪૫ જ્યેષ્ઠ સુદ ૪ રવિ.

પક્ષપાતો ન મે વીરે, ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય, તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ—

—શ્રીહરિમદ્વાચાર્ય.—

જાતિસ્મરણુજ્ઞાન.

પુનર્જન્મ સંબંધી મારાં વિચાર દર્શાવવા આપે મૂલ્યુ ને માટે અહિં પ્રસંગ પરતું સંક્ષેપમાત્ર જણાવું છું:—

અ. મારું કેટલાક ગિર્યાપરથી આમ માનવું થયું છે કે, આ કાળમાં પણ કોઈ કોઈ મહાત્માઓ જાતભવને જાતિસ્મરણુજ્ઞાન-પડે જાણી શકે છે; જે જાણવું કલ્પિત નહીં પણ સમ્યક્ હોય છે. હિંદુ સમ્પ્રદાય, જ્ઞાનયોગ અને સત્સંગથી પણ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે શું કે જાતભવ પ્રત્યક્ષાનુભવરૂપ થાય છે.

જ્યાંસુધી જાતભવ અનુભવગમ્ય ન થાય ત્યાંસુધી ભવિષ્યકાળનું ધર્મપ્રયત્ન શંકાસહ આત્મા કર્યા કરે છે; અને શંકાસહ પ્રયત્ન ને યોગ્ય સિદ્ધિ આપતું નથી.

પુનર્જન્મની પ્રતીતિ.

આ. ‘પુનર્જન્મ છે;’ આટલું પરોક્ષ-પ્રત્યક્ષે નિઃશંકત્વ જે પુરુષને પ્રાપ્ત થયું નથી, તે પુરુષને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય એમ શાસ્ત્રશૈલી કહેતી નથી. પુનર્જન્મને માટે શ્રુતજ્ઞાનથી મેળવેલો આરાય મને જે અતુલવગમ્ય થયો છે તે કંઈક અહિં દર્શાવી જઈ છઉં.

ચૈતન્ય, જડ, ઉપયોગ.

(૧) ‘ચૈતન્ય’ અને ‘જડ’ એ એ ઓળખવાને માટે તે બન્ને વચ્ચે જે લિન્ન ધર્મ છે તે પ્રથમ ઓળખાવો જોઈએ; અને તે લિન્ન ધર્મમાં પણ મુખ્ય લિન્ન ધર્મ જે ઓળખવાનો છે તે આ છે કે, ‘ચૈતન્ય’માં ‘ઉપયોગ’ (કોઈ પણ વસ્તુનો જે વડે બોધ થાય તે વસ્તુ) રહ્યો છે, અને ‘જડ’માં ‘તે’ નથી. અહિં કદાપિ આમ કોઈ નિર્ણય કરવા ઇચ્છે કે, ‘જડ’માં ‘શબ્દ’, ‘સ્પર્શ’, ‘રૂપ’, ‘રસ’ અને ‘ગંધ’ એ શક્તિઓ રહી છે; અને ચૈતન્યમાં તે નથી; પણ એ લિન્નતા આકાશની અપેક્ષા લેતાં ન સમજાય તેવી છે, કારણ તેવા કેટલાક ગુણો આકાશમાં પણ રહ્યા છે; જેવા કે, નિરંજન, નિરાકાર, અરૂપી ઈત્યાદિ તે આત્માની સાદૃશ્ય ગણી શકાય, કારણ લિન્ન ધર્મ ન રહ્યા; પરંતુ લિન્ન ધર્મ ‘ઉપયોગ’ નામનો આગળ કહેલો ગુણ તે દર્શાવે છે; અને પછીથી જડ ચૈતન્યનું સ્વરૂપ સમજવું સુગમ પડે છે.

ઉપયોગના પ્રકાર.

(૨) જીવનો મુખ્ય ગુણ વા લક્ષણ છે તે ‘ઉપયોગ’ (કોઈ પણ વસ્તુસંબંધી લાગણી; બોધ; જ્ઞાન). અશુદ્ધ અને અપૂર્ણ ઉપયોગ જેને રહ્યો છે તે જીવ “અવહારનયની અપેક્ષાએ—” આત્મા સ્વસ્વરૂપે પરમાત્મા જ છે, પણ ન્યાંસુધી સ્વસ્વરૂપ યથાર્થ સમજ્યો નથી ત્યાંસુધી (આત્મા) હવ્વસ્થ જીવ છે—પર-

માત્રમદશામાં આગ્યા નથી. શુદ્ધ અનંત સંપૂર્ણ યથાર્થ ઉપયોગ જેને રહ્યો છે તે પરમાત્મદશાને પ્રાપ્ત થયેલા આત્મા ગણાય. અશુદ્ધ ઉપયોગી હોવાથી જ આત્મા કલ્પિત જ્ઞાન (અજ્ઞાન)ને સમ્યક્જ્ઞાન માની રહ્યો છે; અને સમ્યક્જ્ઞાન વિના પુનર્જન્મનો નિશ્ચય કાંઈ અંશે પણ યથાર્થ થતો નથી. અશુદ્ધ ઉપયોગ થવાનું કંઈ પણ નિમિત્ત હોવું જોઈએ. તે નિમિત્ત અનુપૂર્વિકાએ આત્મા આવતાં બાહ્યભાવે મહેલાં કર્મ પુણ્ય છે. (તે કર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સૂક્ષ્મતાથી સમજવા જેવું છે, કારણ આત્માને આવી દશા કાંઈ પણ નિમિત્તથી જ હોવી જોઈએ; અને તે નિમિત્ત ત્યાં-નુધી જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે ન સમજાય ત્યાંસુધી જે વારે જવું છે તે વારની નિકટતા ન થાય.) જેનું પરિણામ વિપર્યય હોય તેનો પ્રારંભ અશુદ્ધ ઉપયોગ વિના ન થાય, અને અશુદ્ધ ઉપયોગ ભૂતકાળના કંઈ પણ સંલગ્ન વિના ન થાય. વર્તમાન-કાળમાંથી આપણે એકેકી પણ બાદ કરતા જઈએ, અને તપાસતા જઈએ, તો પ્રત્યેક પણ લિપ્ત લિપ્ત સ્વરૂપે ગઈ જણાશે. (તે લિપ્ત લિપ્ત થવાનું કારણ કંઈ હોય જ). એક માણસે એવો દહ સંકલ્પ કર્યો કે, યાવત્ જીવનકાળ સ્ત્રીનું ચિંતન પણ મારે ન કરવું; છતાં પાંચ પણ ન જાય, અને ચિંતન થયું તો પછી તેનું કારણ જોઈએ. મને જે શાસ્ત્રસંબંધી અલ્પ બોધ થયો છે તેથી એમ કહી શકું છું કે, તે પૂર્વકર્મનો કાંઈ પણ અંશે ઉદય જાગ્યો. કેવાં કર્મનો? તો કહી શકીશ કે મોહનીય કર્મનો; કંઈ તેની પ્રકૃતિનો? તો કહીશ કે, પુરુષવેદનો. (પુરુષવેદની પંદર પ્રકૃતિ છે.) પુરુષવેદનો ઉદય દહ સંકલ્પે રોક્યો છતાં થયો તેનું કારણ હવે કહી શકાશે કે, કંઈ ભૂતકાળનું હોવું જોઈએ; અને અનુપૂર્વિકાએ તેનું સ્વરૂપ વિચારતાં પુનર્જન્મ સિદ્ધ થશે. આ સ્થળે બહુ દૃષ્ટાંતોથી કહેવાની મારી ધમ્મજા હતી; પણ ધાર્યા કરતાં

કહેવું વધી ગયું છે. તેમ આત્માને જે બોધ થયો તે મન યથાર્થ ન જાણી શકે. મનનો બોધ વચન યથાર્થ ન કહી શકે. વચનનો ધ્યનબોધ પણ કલમ લખી ન શકે. આમ હોવાથી અને આ વિષયસંબંધે કેટલાક શૈલીશબ્દો વાપરવાની આવશ્યકતા હોવાથી અત્યારે અપૂર્ણ ભાગે આ વિષય મૂકી દઉં છઉં. એ અનુમાનપ્રમાણ કહી ગયો. પ્રત્યક્ષપ્રમાણસંબંધી જ્ઞાનીદૃષ્ટ હશે, તો હવે પછી, વા દર્શનસમય મળ્યો તો ત્યારે કંઈક દર્શાવી શકીશ. આપના ઉપયોગમાં રમી રહ્યું છે, છતાં બેએક વચનો અહીં પ્રસન્નતાર્થે મૂકું છઉં:—

૧. સર્વ કરતાં આત્મજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે.
૨. ધર્મવિષય, ગતિ, આગતિ નિશ્ચય છે.
૩. જેમ ઉપયોગની શુદ્ધતા તેમ આત્મજ્ઞાન પમાય છે.
૪. એ માટે નિર્વિકાર દૃષ્ટિની અગત્ય છે.
૫. ‘પુનર્જન્મ’ છે તે યોગથી, શાસ્ત્રથી અને સદગુરુએ અનેક સત્પુરુષોને સિદ્ધ થએલ છે.

વિનયધર્મજીવનના ઇચ્છુક

રાયચંદ્ર દવજીભાઈના વિનયભાવે પ્રસન્ન પ્રણામ.

૪

સુખર્ષ. કાર્તિક વદ ૩ રવિ, ૧૯૪૬.

સંસારમાં કઈ અવસ્થા સુખકર ?

આયુષ્યનું ૩.માણુ આજે જન્મ્યું નથી. બાલાવસ્થા અસમ-જમાં વ્યતીત થઈ. માનો કે ૪૬ વર્ષનું આયુષ્ય હશે, અથવા વૃદ્ધતા દેખી શકીશું એટલું આયુષ્ય હશે, પણ તેમાં શિથિલદશા સિવાય બીલું કંઈ જોઈ શકીશું નહીં. હવે માત્ર એક યુવાવસ્થા રહી તેમાં જો મોહનીયબળવત્તરતા ન થતી તો સુખથી નિદ્રા આવશે નહીં, નિરોગી રહેવાશે નહીં, માદા સંકલ્પ વિકલ્પ ટળશે

નહીં અને હામ હામ આથડવું પડશે. —અને તે પણ રિદ્ધિ હશે તો થશે. નહીં તો પ્રથમ તેવું પ્રયત્ન કરવું પડશે. તે ઇચ્છા પ્રમાણે મળી ન મળી તો એક આળુ રહી. પરંતુ વખતે પેટ પૂરતી મળવી દુલ્લભ છે. તેની જ ચિંતામાં તેના જ વિકલ્પમાં, અને તે મેળવીને સુખ ભોગવીશું એ જ સંકલ્પમાં માત્ર દુઃખ સિવાય બીજું કંઈ દેખી શકીશું નહીં. એ વયમાં કાર્ધ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં ફાળ્યા તો એકદમ આંખ ત્રિછી થઈ જશે. ન ફાળ્યા તો લોકનો ભેદ અને પોતાનો નિર્દોષ ખેદ બહુ દુઃખ આપશે.

પ્રત્યેક વખત મૃત્યુના ભયવાળો, રોગના ભયવાળો, આશુ-વિક્રાના ભયવાળો, યશ હશે તો તેની રક્ષાના ભયવાળો, અપયશ હશે તો તેને ટાળવાના ભયવાળો, લેણું હશે તો તેને લેવાના ભયવાળો, દેણું હશે તો તેની હાથવોચના ભયવાળો, સ્ત્રી હશે તો તેની.....ના ભયવાળો, નહીં હોય તો તેને પ્રાપ્ત કરવાના ખ્યાલવાળો, પુત્રપુત્રાદિક હશે તો તેની કડાકૂટના ભયવાળો, નહીં હોય તો તેને મેળવવાના ખ્યાલવાળો. ઓછી રિદ્ધિ હશે તો વધારેના ખ્યાલવાળો, વધારે હશે તો તેને બાંધ ભરવાના ખ્યાલનો એમ જ પ્રત્યેક સાધનો માટે અનુભવ હશે. ક્રમ કે વિક્રમે ટૂંકામાં કહેવાનું કે, સુખનો સમય હવે કયો કહેવો ? બાલાવસ્થા ? યુવાવસ્થા ? જરાવસ્થા ? નિરોગાવસ્થા ? રોગાવસ્થા ? ધનાવસ્થા ? નિર્ધનાવસ્થા ? ગૃહસ્થાવસ્થા ? અગૃહસ્થાવસ્થા ?

એ સર્વ પ્રકારની બાંધ મહેનત વિના અનુત્તર અંતરંગ વિચારણાથી જે વિવેક થયો તે જ આપણને બીજી દૃષ્ટિ કરાવી. સર્વકાળને માટે સુખી કરે છે. એટલે કહ્યું શું ? તો કે વધારે જીવાયું તો પણ સુખી, ઓછું જીવાયું તો પણ સુખી, પાછળ જન્મવું હોય તો પણ સુખી, ન જન્મ હોય તો પણ સુખી.

વવાણીઆ. બી. ભા. શુદ્ધ ૧૪ રવિ. ૧૯૪૬.

સમ્યગ્દશના શમાર્થ પાંચ લક્ષણો.

મુમુક્ષુતાનાં અંશોએ ગૃહાયેલું તમારું હૃદય પરમ સતોષ આપે છે. અનાદિકાળનું પરિભ્રમણ હવે સમાપ્તતાને પામે એવી જિજ્ઞાસા, એ પણ એક કલ્યાણ જ છે. કાર્ત્ત એવો સમય યથા-યોગ્ય સમય આવી રહેશે કે ત્યારે ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ રહેશે. નિરંતર વૃત્તિયો લખતા રહેશે.

જિજ્ઞાસાને ઉત્તેજન આપતા રહેશે. અને નીચેની ધર્મકથા શ્રવણ કરી હશે તથાપિ ફરિફરી તેનું સ્મરણ કરશે. સમ્યગ્દશનાં પાંચ લક્ષણો છે.

શમ.

સંવેગ.

નિર્વેદ.

આસ્થા.

}

અનુકંપા

ક્રોધાદિક કષાયોનું શમાર્થ જવું, હૃદય આવેલા કષાયોમાં મંદતા થવી, વાળી લેવાય તેવી આત્મદશા થવી અથવા અનાદિકાળની વૃત્તિયો શમાર્થ જવી તે શમ.

મુક્ત થવા સિવાય બીજી કાર્ત્ત પણ પ્રકારેની ઇચ્છા નહીં, અભિલાષા નહીં તે સંવેગ.

ન્યારથી એમ સમજવું કે ભ્રાંતિમાં જ પરિભ્રમણ કરવું; ત્યારથી હવે ધણી થઈ! અરે જીવ! હવે થોભ, એ નિર્વેદ.

મહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા નિસ્પૃહી પુરુષોનાં વચનમાં જ તક્ષીનતા તે શ્રદ્ધા—આસ્થા.

એ સઘળાં વડે જીવમાં સ્વાત્મતુલ્ય ભુદ્ધિ તે અનુકંપા.

આ લક્ષણો અવશ્ય મનન કરવાં યોગ્ય છે. સ્મરવાં યોગ્ય છે. ઇચ્છવાં યોગ્ય છે. અનુભવવાં યોગ્ય છે.

મુંબઈ. કાનિક શુદ્ધ ૫ સૈામ. ૧૯૪૭.

મોક્ષના કારણરૂપ મંગળ વાક્યો.

સત્પુરુષના એકેક વાક્યમાં, એકેક શબ્દમાં, અનંત
આગમ રહ્યાં છે, એ વાત કેમ હશે ?

નીચેનાં વાક્યો પ્રત્યેક મુમુક્ષુઓને મેં અસંખ્ય સત્પુરુષોની
સમ્મતિથી મંગળરૂપ માન્યાં છે. મોક્ષનાં સર્વોત્તમ કારણરૂપ
માન્યાં છે.

૧. માયિક સુખની સર્વપ્રકારની વાંછા ગમે ત્યારે પણ છોડ્યા
વિના છૂટકો થવો નથી; તો ન્યારથી એ વાક્ય શ્રવણ કર્યું.
ત્યારથી જ તે ક્રમનો અભ્યાસ કરવો યોગ્ય જ છે એમ સમજવું.

૨. કાર્મ પણ પ્રકારે સદ્ગુરુનો શોધ કરવો; શોધ કરીને તેના
પ્રત્યે તન, મન, વચન અને આત્માથી અર્પણબુદ્ધિ કરવી, તેની જ
આજ્ઞાનું સર્વ પ્રકારે નિઃશંકતાથી આગ્રહન કરવું; અને તો જ
સર્વ માયિક વાસનાનો અભાવ થશે એમ સમજવું.

૩. અનાદિકાળના પરિભ્રમણમાં અનંતવાર શાસ્ત્રશ્રવણ, અનં-
તવાર વિદ્યાભ્યાસ, અનંતવાર જિનદીક્ષા, અનંતવાર આચાર્યપણું
પ્રાપ્ત થયું છે. માત્ર સત્ મળ્યા નથી. સત્ શુદ્ધ્યું નથી. અને
સત્ શ્રદ્ધ્યું નથી. અને એ મળ્યે, એ શુદ્ધ્યે, અને એ શ્રદ્ધ્યે જ
છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણકાર થશે.

૪. મોક્ષનો માર્ગ બહાર નથી, પણ આત્મામાં છે.

મુંબઈ. મહા વદ ૧, ૧૯૪૭.

સત-૨૫૩૫.

‘સત’ એ કંઈ દૂર નથી, પણ દૂર લાગે છે. અને એજ
જીવનો મોહ છે. ‘સત’ જે કંઈ છે, તે ‘સત જ’ છે; સરલ છે;

સુગમ છે; અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે; પણ જેને બ્રાંતિ-રૂપ આવરણુતમ વર્તે છે તે પ્રાણીને તેની પ્રાપ્તિ ક્રમ હોય ? અધિકારનાં મને તેટલા પ્રકાર કરીએ, પણ તેમાં કોઈ એવો પ્રકાર નહીં આવે કે જે અજવાલારૂપ હોય; આવરણુ તિમિર જેને છે એવાં પ્રાણીની કલ્પનામાંની કોઈ પણ કલ્પના ‘સત્’ જણાતી નથી અને ‘સત્’ની નજીક સંભવતી નથી. ‘સત્’ છે તે બ્રાંતિ નથી. બ્રાંતિથી કેવલ વ્યતિરિક્ત (જુદું) છે; કલ્પનાથી ‘પર’ (આથે) છે; માટે જેની પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કંઈ જ જાણતો નથી એવો દૃઢ નિશ્ચયવાલો પ્રથમ વિચાર કરવો. અને પછી ‘સત્’ની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું; તો જરૂર મા-ર્ગની પ્રાપ્તિ થાય.

આ જે વચનો લખ્યાં છે તે સર્વ મુમુક્ષુને પરમ બંધવરૂપ છે; પરમ રક્ષકરૂપ છે; અને એને સમ્યક્ પ્રકારે વિચાર્યેથી પર-મપદને આપે એવાં છે; એમાં નિર્બંધ પ્રવચનની સમસ્ત દાદ-શાંગી, પદ દર્શનનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ અને જ્ઞાનીનાં બોધનું બીજ સંક્ષેપે કહ્યું છે; માટે ફરિફરીને તેને સંભાળજો; વિચારજો, સમ-જજો; સમજવા પ્રયત્ન કરજો; અને બાધ કરે એવા બીજા પ્રકા-રમાં ઉદાસીન રહેજો; એમાં જ વૃત્તિનો લય કરજો. એ તમનં અને કોઈપણ મુમુક્ષુને ગુપ્તરીતે કહેવાનો અમારો મંત્ર છે; એમાં ‘સત્’ જ કહ્યું છે એ સમજવા માટે ઘણો વખત ગાલજો જ.

૮

સુ.બર્ધ. ફા. ૧૯૪૭.

સત્સંગે પરમાર્થદહતા.

અનંત કાળથી જીવને અસત્ વાસનાનો અભ્યાસ છે. તેમાં એકદમ સત્ સંબંધી સંસ્કાર સ્થિત થતા નથી. જેમ મલીન દર્પણને વિષે યથાયોગ્ય પ્રતિબિંબ દર્શન થઈ શકતું નથી, તેમ

અસત્ વાસનાવાળા ચિત્તને વિષે પણ સત્ સંબંધી સંસ્કાર
યથાયોગ્ય પ્રતિબિંબિત થતા નથી. કવચિત્ અંશે થાય છે; ત્યાં
જવ પાછો અનંત કાળનો જે મિથ્યા અભ્યાસ છે, તેના વિક-
લપમાં પડી જાય છે. એટલે તે કવચિત્ સત્ના અંશે પર આવ-
રણ આવે છે. સત્ સંબંધી સંસ્કારોની દૃઢતા થવા સર્વ પ્રકારે
લોક લગ્નની ઉપેક્ષા કરી સત્સંગનો પરિચય કરવો શ્રેયસ્કર છે.
લોકલગ્ન તો કોઈ મોટા કારણમાં સર્વ પ્રકારે ત્યાગવી પડે છે.
સામાન્ય રીતે સત્સંગનો લોક સમુદાયમાં તિસ્કાર નથી, જેથી
લગ્ન દુઃખદાયક થતી નથી; માત્ર ચિત્તને વિષે સત્સંગના લાભનો
વિચાર કરી નિરંતર અભ્યાસ કરવો; તો પરમાર્થને વિષે દૃઢતા
થાય છે.

૯

મુંબઈ. અશાઠ શુક ૮ લોમ. ૧૯૪૭.

મુમુક્ષુને અટકાવનાર સ્વરૂપ. માર્ગપ્રાપ્તિના કારણો.

**નિઃશંકતાથી નિર્ભયતા ઉત્પન્ન હોય છે. અને તેથી
નિઃસંગતા પ્રાપ્ત હોય છે.**

પ્રકૃતિના વિસ્તારથી જીવનાં કર્મ અનંત પ્રકારની વિચિત્ર-
તાથી પ્રવર્તે છે; અને તેથી દોષના પ્રકાર પણ અનંત ભાસે છે;
પણ સર્વથી મોટા દોષ એ છે કે જેથી તીવ્ર મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન ન
જ હોય, અથવા મુમુક્ષુતા જ ઉત્પન્ન ન હોય.

ધણું કરીને મનુષ્યાત્મા કોઈને કોઈ ધર્મ મતમાં હોય છે;
અને તેથી તે ધર્મ મત પ્રમાણે પ્રવર્તવાનું તે કરે છે, એમ
માને છે; પણ એનું નામ મુમુક્ષુતા નથી.

મુમુક્ષુતા તે છે કે સર્વ પ્રકારની મોહાસક્તિથી મુંબઈ એક
મોક્ષને વિષે જ યત્ન કરવો; અને તીવ્ર મુમુક્ષુતા એ છે કે અનન્ય
પ્રેમે મોક્ષના માર્ગમાં ક્ષણે ક્ષણે પ્રવર્તવું.

તીવ્ર મુમુક્ષુતા વિષે અત્ર જણાવવું નથી; પણ મુમુક્ષુતા વિષે જણાવવું છે; કે તે ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ છે. અને તેને લીધે સ્વછંદનો નાશ હોય છે, સ્વછંદ જ્યાં થોડી અથવા ઘણી દ્વાનિ પામ્યો છે, ત્યાં તેલી જ બોધબીજજોગ્ય ભૂમિકા થાય છે, સ્વછંદ જ્યાં પ્રાપ્ત દખાયો છે, ત્યાં પછી “ માર્ગ પ્રાપ્તિ ” ને શેકનારાં ત્રણ કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે, એમ અમે જાણીએ છીએ.

આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા, પરમ વિનયની આછાસ અને પદાર્થનો અનિર્ણય, એ બધાં કારણો ટાળવાનું બીજ હવે પછી કહેશું. તે પહેલાં તે જ કારણોને અધિકતાથી કહીએ છીએ.

આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા, એ ઘણુંકરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં હોય છે. તે હોવાનાં કારણો નિઃશંક પણે તે ‘સત્’ છે એવું દઢ થયું નથી, અથવા તે ‘પરમાનંદ’ રૂપ જ છે, એમ પણ નિશ્ચય નથી, અથવા તો મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે, તેને લીધે બાહ્ય શાતાનાં કારણો પણ કેટલીકવાર પ્રિય લાગે છે; અને તેથી આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે, જેથી જીવની જોગ્યતા શેકાઈ જાય છે

પદાર્થ નિર્ણય.

તથારૂપ ઓળખાણ થયે સદ્ગુરુમાં પરમેશ્વર ભુદ્ધિ રાખ્યા તેમની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવું તે પરમ વિનય કહ્યો છે. તેથી પરમ જોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે. એ પરમ વિનય જ્યાંસુધી આવે નહીં ત્યાંસુધી જીવને યોગ્યતા આવતી નથી.

કદાપિ એ બંને થયાં હોય, તથાપિ વાસ્તવિક તરવ પામવાની કંઈ જોગ્યતાની ઓછાશને લીધે પદાર્થ નિર્ણય ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે, અને મિથ્યા સમતા આવે છે; કલ્પિત પદાર્થ વિષે ‘સત્’ની માન્યતા હોય છે. જેથી કાજેકરી અપૂર્વ

પદાર્થને વિષે પરમ પ્રેમ આવતો નથી, અને એજ પરમ જોગ્યતાની હાનિ છે.

આ ત્રણે કારણો ધણું કરીને અમને મળેલા ઘણાખરા મુમુક્ષુમાં અમે જોયાં છે. માત્ર ખીજાં કારણની કંઈક ન્યૂનતા કોઈ કોઈ વિષે જોઈ છે. અને જો તેઓમાં સર્વપ્રકારે પરમ વિનયની આમિની ન્યૂનતા થવાનું પ્રયત્ન હોય તો જોગ્ય થાય, અંમ જગત્ત્રીએ છે. પરમ વિનય એ ત્રણેમાં બળવાન સાધન છે. અધિક શું કહીએ ? અનંત કાળે એ જ માર્ગ છે.

પહેલું અને ત્રીજું કારણ જવાને માટે ખીજાં કારણની હાનિ કરવી, અને પરમ વિનયમાં વર્તવું યોગ્ય છે.

કળિયુગ છે, માટે હાલુવાર પણ વસ્તુ વિચાર વિના ન રહેતું એમ મહાત્માઓની શિક્ષા છે.

(૨)

મુમુક્ષુનાં નેત્રા મહાત્માને ઓળખી લે છે.

૧૦

શુબર્ષ. શ્રાવણ ૨૬. ૧૯૪૭.

સત્સંગની દુર્લભતા.

આ જગતને વિષે સત્સંગની પ્રાપ્તિ ચતુર્થ કાળ જેવા કાળને વિષે પણ પ્રાપ્ત થવી ઘણી દુર્લભ છે. તો આ દુષ્કાળને વિષે પરમ દુર્લભ હોવી સંભાવ્ય છે; એમ જાણી જે જે પ્રકારે સત્સંગના વિયોગમાં પણ આત્મામાં ગુણોત્પત્તિ થાય તે તે પ્રકારે પ્રવર્તવાનો પુરુષાર્થ વારંવાર, વખતોવખત અને પ્રસંગે પ્રસંગે કર્તવ્ય છે, અને નિરંતર સત્સંગની ધ્યક્ષા, અસત્સંગમાં ઉદાસીનતા રહેવામાં મુખ્ય કારણ તેનો પુરુષાર્થ છે, એણે જાણી જે કંઈ નિવૃત્તિનાં કારણો હોય તે તે કારણોનો વારંવાર વિચાર કરવો યોગ્ય છે.

તે પુરુષ બીજા અથવા પ્રકારના વિચાર અકર્તવ્યરૂપ જાણી ક્યાત્મકલ્યાણને વિષે ઉજમાલ થાય છે, તેને કંઈ નહીં જાણતાં જતાં, તેજ વિચારનાં પરિણામમાં જે દરવું ઘટે છે, અને કોઈ પ્રકારે થતું નથી એમ ભાસ્યમાન થયેલું તે પ્રગટ થવાનું તે જીવને વિષે કારણ ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા કૃતકૃત્યતાનું સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થાય છે.

દોષિત જીવોના ત્રણ પ્રકાર.

દોષ કરે છે એવી સ્થિતિમાં આ જરૂરતા જીવોના ત્રણ પ્રકાર જાની પુરુષે દોષ છે. (૧) કોઈ પણ પ્રકારે જીવ દોષ કે કલ્યાણનો વિચાર નથી કરી શક્યો અથવા કરવાની જે સ્થિતિ તેમાં બેભાન છે, એવા જીવોનો એક પ્રકાર છે. (૨) અજ્ઞાનપણથી અપ્રસંગના અભ્યાસે ભાસ્યમાન થયેલા બોધથી દોષ કરે છે તે ક્રિયાને કલ્યાણસ્વરૂપ માનતા એવા જીવોનો બીજો પ્રકાર છે. (૩) ઉદયાધીનપણે માત્ર જેની સ્થિતિ છે, સર્વ પરસ્વરૂપનો સાક્ષી છે એવો બોધસ્વરૂપ જીવ માત્ર ઉદાસીનપણે કર્તા દેખાય છે એવા જીવોનો ત્રીજો પ્રકાર છે.

એમ ત્રણ પ્રકારના જીવ સમૂહ જાની પુરુષે દોષ છે. વળું કરી પ્રથમ પ્રકારને વિષે સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધનાદિ પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિના પ્રકારને વિષે તદાકાર પરિણામી જેવા ભાસતા એવા જીવો સમાવેશ પામે છે. જુદા જુદા ધર્મની નામક્રિયા કરતા એવા જીવો, અથવા સ્વછંદ પરિણામી એવા પરમાર્થમાર્ગે ચાલીએ છીએ એવા બુદ્ધિએ ગૂઢીત જીવો તે બીજા પ્રકારને વિષે સમાવેશ પામે છે. સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધનાદિ પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ આદિભાવને વિષે જેને વેદાન્ય ઉત્પન્ન થયો છે, અથવા થયા કરે છે, સ્વછંદ પરિણામ જેનું ગણિત થયું છે, અને તે ભાવના વિચારમાં નિરંતર જેનું રહેવું છે, એવા જીવના દોષ ને ત્રીજા પ્રકારમાં સમાવેશ થાય

છે. જે પ્રકારે ત્રીજો સમૂહ સાધ્ય થાય તે પ્રકાર વિચાર છે, વિચારવાન છે તેને યથાબુદ્ધિએ સદ્ગ્રથે, સત્સંગે તે વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે, અને અનુક્રમે દોષ રહિત એવું સ્વરૂપ તેને વિષે ઉત્પન્ન થાય છે. એ વાત ફરિફરી સૂતાં તથા જાગતાં અને બીજો બીજો પ્રકારે વિચારવા, સંભારવા યોગ્ય છે.

૧૧

સુ.બઈ. પોષ વદ ૩ રવિ. ૧૯૪૮.

કર્તા, કર્મ અને ક્રિયાપર વિચાર.

એક પરિનામ કે ન કરતા દરબ દોષ,
દોષ પરિનામ એક કર્મ ન થરતું હે;
એક કરતૂતિ દોષ કર્મ કળ હો ન કરે,
દોષ કરતૂતિ એક કર્મ ન કરતુ હે;
જીવ પુદ્ગલ એક ખેત અવગાહી દોષ
અપને અપને રૂપ, કાઢી ન ટરતુ હે,
જડ પરિનામનિકા, કરતા હે પુદ્ગલ,
ચિદાનંદ ચેતન સુમાવ આચરતુ હૈ. (સમયસાર).

એક પરિનામ કે ન કરતા દરબ દોષ,

(૧) વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપમાં જ પરિણમે એવો નિયમ છે. જીવ જીવરૂપે પરિણમ્યા કરે છે, અને જડ જડરૂપે પરિણમ્યા કરે છે. જીવનું મુખ્ય પરિણમવું તે ચેતન (જ્ઞાન) સ્વરૂપ છે; અને જડનું મુખ્ય પરિણમવું તે જડત્વસ્વરૂપ છે. જીવનું જે ચેતન પરિણામ તે કાર્મ પ્રકારે જડ થઇને પરિણમે નહીં, અને જડનું જડત્વપરિણામ તે કાર્મ દિવસે ચેતનપરિણામે પરિણમે નહીં એવી વસ્તુની મર્યાદા છે. અને ચેતન, અચેતન એ બે પ્રકારના પરિણામ તો અનુભવસિદ્ધ છે. તેમાંનું એક પરિણામ બે દ્રવ્ય મળીને કરી શકે નહીં; અર્થાત્ જીવ અને જડ મળી દ્રવ્ય ચેત-

નપરિણામે પરિણમી શકે નહીં, અથવા કેવળ અચેતનપરિણામે પરિણમી શકે નહીં. જીવ ચેતનપરિણામે પરિણમે અને જડ અચેતન પરિણામે પરિણમે, એમ વસ્તુસ્થિતિ છે. માટે જિન કહે છે કે એક પરિણામ જે દ્રવ્ય હરી શકે નહીં. જે જે દ્રવ્ય છે તે તે પોતાની સ્થિતિમાં જ હોય, અને પોતાના સ્વભાવમાં પરિણમે.

દોષ પરિણામ એક દ્રવ્ય ન ધરતુ હૈ;

તેમજ એક દ્રવ્ય જે પરિણામે પણ પરિણમી શકે નહીં, એવી વસ્તુસ્થિતિ છે. એક જીવદ્રવ્ય તે ચેતન અને અચેતન એ જે પરિણામે પરિણમી શકે નહીં, અથવા એક પુદ્ગલદ્રવ્ય અચેતન અને ચેતન એ જે પરિણામે પરિણમી શકે નહીં. માત્ર પોતે પોતાનાં જ પરિણામમાં પરિણમે. ચેતનપરિણામ તે અચેતન પદાર્થને વિષે હોય નહીં, અને અચેતનપરિણામ તે ચેતનપદાર્થને વિષે હોય નહીં; માટે જે પ્રકારના પરિણામે એક દ્રવ્ય પરિણમે નહીં, જે પરિણામને ધારણ કરી શકે નહીં.

એક કરતૂતિ દોષ દર્શ કળ હોં ન કરે,

માટે એક ક્રિયા તે જે દ્રવ્ય ક્યારે પણ કરે નહીં, જે દ્રવ્યનું મળવું એકાંતે હોવું યોગ્ય નથી. જો જે દ્રવ્ય મળીને એક દ્રવ્ય ઉપજતું હોય તો વસ્તુ પોતાનાં સ્વરૂપનો ત્યાગ કરે; અને એમ તો કાર્ત માણે અને નહીં કે વસ્તુ પોતાનાં સ્વરૂપનો કેવળ ત્યાગ કરે. ત્યારે એમ બનતું નથી, ત્યારે જે દ્રવ્ય કેવળ એક પરિણામને પામ્યા વિના એક ક્રિયા પણ કયાંકી કરે ? અર્થાત્ ન જ કરે.

દોષ કરતૂતિ એક દર્શ ન કરતુ હૈ;

તેમજ જે ક્રિયા એક દ્રવ્ય ધારણ પણ કરે નહીં; એક સમયને વિષે જે ઉપયોગ હોઈ શકે નહીં માટે.

જીવ પુદ્ગલ એક ખેત અવગાહી દોષ,

જીવ અને પુદ્ગલ કદાપિ એક ક્ષેત્રને રોકી રહ્યાં હોય તો પણ

श्रीमद् राजव्यंघ्र.

वर्ष २४७५.

वि. सं. १९१८.

श्री हनुमान् चालीस शतिका-भाषांतर.

અપને અપને રૂપ, કોડ ન દરતુ હૈ;

પોતપોતાનાં સ્વરૂપથી કોઈ અન્ય પરિણામ પામતું નથી, અને તેથી કરીને જ એમ કહીએ છીએ કે,

જડ પરિનામનિકૈ, કરતા હૈ પુદ્ગલ.

દોષાદિક કરીને જે પરિણામ થાય છે તેનો પુદ્ગલ કર્તા છે. કારણ કે તે દોષાદિ જડ છે; અને જડપરિણામ તો પુદ્ગલને વિષે છે. જ્યારે એમ જ છે તો પછી જીવ પણ જીવ સ્વરૂપે જ વર્તે છે, એમાં કંઈ બીજું પ્રમાણ પણ હવે જોતું નથી; એમ ગણી શકે છે કે,

ચિદાનંદ ચેતન મુખાઉ આચરતુ હૈ.

કાવ્યકર્તાનો કહેવાનો હેતુ એમ છે કે જે આમ તમે વસ્તુ-સ્થિતિ સમજે તો તો જડને વિષેનો જે સ્વસ્વરૂપભાવ છે તે મટે, અને સ્વસ્વરૂપનું જે તિરોભાવપણું છે તે પ્રગટ થાય. વિચાર કરો, સ્થિતિ પણ એમ જ છે.

બહુ ગદન વાતને અહીં દૂંકામાં લખી છે. (જો કે) જેને યથાર્થ બોધ છે તેને તો સુગમ છે.

એ વાતનો બહુવાર મનન કરવાથી કેટલોક બોધ થઈ શકશે.

૧૨

મુબઈ. માહ મુક પ જુલ. ૧૯૪૮.

આત્મવિસ્મરણ નિવારણ સત્સંગ.

અનાંતકાળ થયાં સ્વરૂપનું વિસ્મરણ હોવાથી અન્યભાવ જીવને સાધારણ થઈ ગયો છે. દીર્ઘકાળસુધી સત્સંગમાં રહી બોધબુમિકાનું સેવન થવાથી તે વિસ્મરણ અને અન્યભાવની

સાધારણતા દેવે છે; અર્થાત્ અન્યભાવથી ઉદારીનપણું પ્રાપ્ત હોય છે. આ કાળ વિષમ હોવાથી સ્વરૂપમાં તન્મયતા રહેવાની દુર્ધટતા છે. તથાપિ સત્સંગનું દીર્ઘકાળ સુધી સેવન તે તન્મયતા આપે એમાં સંદેહ નથી થતો.

જીંદગી અહ્ય છે, અને જંગળ અનંત છે; સંખ્યાત ધન છે, અને તૃષ્ણા અનંત છે; ત્યાં સ્વરૂપસ્મૃતિ સંભવે નહીં; પણ જ્યાં જંગળ અહ્ય છે, અને જીંદગી અપ્રમત છે, તેમજ તૃષ્ણા અહ્ય છે, અથવા નથી, અને સર્વ સિદ્ધિ છે ત્યાં સ્વરૂપસ્મૃતિ પૂર્ણ થવી સંભવે છે. અમૂલ્ય એવું જ્ઞાનજીવન પ્રપંચે આવરેલું વસ્તું જાય છે. ઉદ્ય અજ્ઞાન છે!

૧૩

સુખર્ષ. માહ વદ ૬ સોમ. ૧૬૪૮.

શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય અર્થાત્ પરમાત્માનું સ્વરૂપ.

*જમહિ તેં ચેતન વિભાવસો ઉલ્લટિ આપુ.
સમો પાર્ષ અપનો સુભાવ ગહિ લીનો દે;

*અર્થ:—અવસર પ્રાપ્ત થયે ન્યારથી આત્માએ વિભાવ પરિણતિ છોડી નિજસ્વભાવ ગ્રહણ કર્યો છે ત્યારથી જે કાંઈ ઉપાદેય અર્થાત્ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હતું તે સર્વ ગ્રહણ કર્યું અને જે કાંઈ હેય અર્થાત્ ત્યાગ કરવા યોગ્ય હતું તે સર્વ છોડી દીધું. હવે સ્વરૂપનું ભાન થવાથી પૂર્ણકામપણું પ્રાપ્ત થયું. એટલે હવે બીજું કોઈ ક્ષેત્ર પણ લેવાને માટે રહ્યું નહિ. સ્વરૂપનો તો કોઈ કાળે ત્યાગ કરવાને મૂર્ખ પણ પડ્યો નહોતો અને જ્યાં કવલસ્વરૂપસ્થિત છે ત્યાં તો પછી બીજું કંઈ રહ્યું નથી, એટલે ત્યાગવાપણું પણ રહ્યું નહીં. હવે ન્યારે લેવું, દેવું એ બન્ને નિષ્પ્રત્યર્થ ગયું ત્યારે બીજું કોઈ નવીન કાર્ય કરવાને માટે શું ઉચ્ચ ?

તપહિ તેં જો જો લેનજોગ સો સો સખ લીનો;
જો જો ત્યાગજોગ સો સો સખ છાંડી દીનો હૈ.
લેવેકી ન રહી ઠોર, ત્યાગિવેકાં નાહી ઝોર,
બાકી કહા ઉગર્યો જુ, કારજ નખીનો હૈ,
સંગત્યાગી, અંગત્યાગી, વચનતરંગત્યાગી,
મનત્યાગી, બુદ્ધિત્યાગી, આપા શુદ્ધ કરીનો હૈ.

કેવી અહમ્મત દશા ?

૧૪

મુંબઈ. માઈ વડ ૧૦ બોમ. ૧૯૪૮.

આત્મ જાગૃતદશા.

આત્માપણે કેવળ જિજ્ઞાસુ અવસ્થા વર્તે, અર્થાત્ આત્મા
જોતાનાં સ્વરૂપને વિષે કેવળ જાગૃત હોય ત્યારે તેને કેવળજ્ઞાન
વર્તે છે એમ કહેવું યોગ્ય છે, એવો શ્રી તીર્થકરનો આશય છે.

“આત્મા” જે પદાર્થને તીર્થકરે કહ્યો છે, તે જ પદાર્થની
તે જ સ્વરૂપ પ્રતીતિ થાય, તેજ પરિણામે આત્મા સાક્ષાત્ જાસે
ત્યારે તેને પરમાર્થસમ્યક્ત્વ છે, એવો શ્રી તીર્થકરનો
અભિપ્રાય છે.

એણું સ્વરૂપ જેને જાણ્યું છે તેવા પુરુષને વિષે નિષ્કામ
શ્રદ્ધા છે જેને તે પુરુષને બીજરુચિસમ્યક્ત્વ છે.

તેવા પુરુષની નિષ્કામ ભક્તિ અબ્યાધાએ પ્રાપ્ત થાય એવા

અર્થાત્ જેમ થયું જોઈએ તેમ થયું ત્યાં પછી બીજી લેવાદેવાની
જાગૃત ક્યાંથી હોય ? એટલે કહે છે કે અહીં પૂર્ણ કામતા
થઈ, કેમકે પરિશ્રદ્ધ છોડી દીધો, શરીર છોડી દીધું, વચનની
ક્રિયાથી રહિત થયા, મનના વિકલ્પો તજી દીધા, ઇન્દ્રિયજનિત
જ્ઞાન છોડ્યું અને આત્માને શુદ્ધ કર્યો. અનુવાદક—હરિલાલ.

ગુણો જે જીવમાં હોય તે જીવ માર્ગાનુસારી હોય એમ જાન કહે છે.

અમારો અભિપ્રાય કંઈ પણ દેહપ્રત્યે હોય તો તે માત્ર એક આત્માર્થે જ છે, અન્ય અર્થે નહીં. બીજા કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યે અભિપ્રાય હોય તો તે પદાર્થ અર્થે નહીં, પણ આત્માર્થે છે. તે આત્માર્થ તે પદાર્થની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિને વિષે હોય એમ અમને લાગતું નથી. “આત્માપણું” એ ધ્વનિ સિવાય બીજો કોઈ ધ્વનિ કોઈ પણ પદાર્થના ગ્રહણભાગમાં સ્મરણનેગ નથી. અનવકાશ આત્માપણું જાણ્યા વિના, તે સ્થિતિ વિના અન્ય સર્વ કલેશરૂપ છે.

૧૫

મુંબઈ. વૈશાખ વદ ૧ ભોમ. ૧૯૪૮.

જ્ઞાનીનું વર્તન-જ્ઞાની પ્રત્યે ભક્તિ.

જ્ઞાનીને વિષે જો કોઈ પણ પ્રકારે ધનાદિની વાંછા રાખવામાં આવે છે, તો જીવને દર્શનાવરણીય કર્મનો પ્રતિબંધ વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છે. ધણુંકરીને જ્ઞાની તેવો પ્રતિબંધ કોઈને પોતા-થકી ઉત્પન્ન ન થાય એમ વર્તે છે.

જ્ઞાની પોતાનું ઉપજીવન, આજીવિકા પણ પૂર્વકર્માનુસાર કરે છે, જ્ઞાનને વિષે પ્રતિબંધતા થાય એમ કરી આજીવિકા કરતા નથી અથવા કરાવવાનો પ્રસંગ ઇચ્છતા નથી એમ જાણીએ છીએ.

જ્ઞાની પ્રત્યે જેને કેવળ નિસ્પૃહ ભક્તિ છે, પોતાની ઇચ્છા તે થકી પૂર્ણ થતી ન દેખીને પણ જેને દોષ આવતો નથી એવા જે જીવ છે, તેને જ્ઞાનીને આશ્રયે ધીરજથી વર્તતાં આપત્તિનો નાશ હોય છે. અથવા ધણું મંદપણું થઈ જાય છે, એમ જાણીએ છીએ; તથાપિ તેવી ધીરજ રહેવી આ કાળને વિષે બહુ

વિકટ છે, અને તેથી ઉપર જણાવ્યું છે, એવું પરિણામ ધણી વાર આવતું અટકી જાય છે.

૧૬

વિક્રમ સંવત. ૧૯૪૮.

જીવવાની મૂલ કલા.

- (૧) શરિકે ઉઘોત અસ્ત હોત દિન દિન પ્રતિ,
અંબુલીકિ જીવન જ્યો, જીવન મટતું હૈ;
કાલકે અસત છિન છિન, હોત છીન તન,
ઔરકે ચલત માનો કાસો કટતુ હૈ;
એતે પરિ મૂરખ ન ખોળે પરમારથકા,
સ્વારથકે હેતુ જમ ભારત કટતુ હૈ;
લગ્યો ફિરે ભોગનિસોં, પગ્યો પરિ જોગનિસો,
વિયે રસ ભોગનિસોં, નેકું ન મટતુ હૈ. ૧.

- (૨) ંજૈસે મૃગ મત વૃષાદિત્યકી તપતિ માંદી,
તૃષાવંત મૃષાજલ કારણ અટતુ હૈ;

જેમ સૂર્યનો ઉદય અને અસ્ત દિનપ્રતિદિન થાય છે, જેમ હસ્તાંજલિમાં રહેલ પાણી ક્રમશઃ ઘટતું જાય છે, તેમજ જીવન પણ સમયે સમયે ઓછું થતું જાય છે. વળી જેમ કરવત ખેંચાયાથી કાષ્ટ કષાય છે તેમ કાળથી અસ.યેલ કાયા પણ ક્ષણે ક્ષણે ક્ષીણ થાય છે; આમ હોવા છતાં અજ્ઞાની જીવ પરમાર્થ-માર્ગ (મોક્ષમાર્ગ) ની ખોજ કરતો નથી અને લૌકિક સ્વાર્થ માટે અજ્ઞાનનો ખોળે ઉઘાડી ભમે છે. દેહ આદિ પર વસ્તુઓમાં પ્રીતિ કરે છે, મન, વચન અને કાયાના યોગમાં અહંબુદ્ધિ કરે છે અને સાંસારિક વપસ-રસના ભોગોથી જરાપણ પાછો હઠતો નથી.

ંજેમ ત્રીણકાળમાં સૂર્યનો તીવ્ર તાપ હોવા છતાં તરસો

તેસે ભવવાંસી માયાહીસાં હિત માનિ માનિ,
હાનિ હાનિ બ્રમ ભૂમિ નાટક નટતુ હૈ;
આગેકાં હુંકત ધાય પાછે બહરા ચરાય,
જૈસે દગ્ગહીન નર જેરરી વટતુ હૈ;
તૈસે મૂઠ ચેતન સુકૃત કરવૃત્તિ કરે.
શેવત હસત ફલ ખોવત ખટતુ હૈ. ૨. (સમયસાર.)

૧૭

મુંબઈ. આશ્વિન ૧૯૪૮.

વ્યવસાય ઉદ્યમ વેદતાં નિવૃત્તિમાર્ગ વિચાર.

ઇદ્રિયના વિષયરૂપી ક્ષેત્રની જમીન જીતવાને આત્મા અસ-
મર્થપણું બતાવે છે અને આખી પૃથ્વી જીતવામાં સમર્થપણું ધારે
છે, એ કેવું આશ્ચર્યરૂપ છે?

પ્રવૃત્તિને આડે આત્મા નિવૃત્તિનો વિચાર કરી શકતો નથી,
એમ કહેવું એ માત્ર બહાનું છે. જો ઘોડો સમય પણ આત્મા
પ્રવૃત્તિ છોડી પ્રમાદ રહિત હમેશાં નિવૃત્તિનો વિચાર કરે, તો
તેનું બળ પ્રવૃત્તિમાં પણ પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે. કારણ દરેક

મૃગ ઉન્નત થઈ મિથ્યાજ્ઞ (ભ્રાંજવાના જ્ઞ) માટે વ્યર્થ ભ-
ટક્યા કરે છે તેમ સંસારી જીવ માયામાં જ કલ્યાણ સમજી,
મિથ્યાકલ્પના કરી સંસારરૂપ રંગભુમિમાં નટની જેમ નાચે છે.
વળી અધ મનુષ્ય આગળ આગળ દોરડું ભાગતો જાય અને
પાછળ પાછળ વાંછડે તે દોરડું ચાવતો જાય તો જેમ તે અધ
મનુષ્યનો પરિશ્રમ નિષ્ફળ જાય છે તેમ મૂર્ખ જીવ શુભાશુભ
ક્રિયા કરે છે; અને શુભ ક્રિયાના ફળમાં હર્ષથી તથા અશુભ
ક્રિયાના ફળમાં શોકથી મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્તિનું ફળ એજે જાય છે.

અનુવાદક-હરિલાલ ભાયાણી.

વસ્તુનો પોતાના વધતા આછા બળરાતપણાના પ્રમાણ્યમાં પોતાનું કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ છે. માદક ચીજ ખીજ ખોરફિ સાથે, મોનાના અસલના સ્વભાવ પરિણમવાને જૂલી જાતી નથી, તેમ જ્ઞાન પણ પોતાનો સ્વભાવ જૂલતુ નથી માટે દરેક જીવે પ્રમાદ રહિત, યોગ્ય કાળ, નિષ્ઠિતિ માર્ગનો વિચાર નિરંતર કરવો જોઈએ.

કષાય દાણવાને ક્રમ.

મોહ-કષાય:—

દરેક જીવની અપેક્ષાએ જ્ઞાનીએ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ અનુક્રમ રાખ્યો છે. તે ક્ષય થવાની અપેક્ષાએ છે.

પહેલો કષાય જવાથી અનુક્રમે ખીજ કપાયો જાય છે. અને અમુક અમુક જીવોની અપેક્ષાએ માન, માયા, લોભ અને ક્રોધ એમ ક્રમ ગખેલ છે, તે દેશ કાળ, ક્ષેત્ર જોઈને. પ્રથમ જીવને ખીજથી ઊંચો માનવા માન થાય છે. તે અર્થે જળકપટ કરે છે; અને તેથી પેસા મેળવે છે; અને તેમ કરવામાં વિધ્ન કરનાર ઉપર ક્રોધ કરે છે. એવી રીતે કષાયવી પ્રકૃતિઓ અનુક્રમે બધાય છે, જેમાં લોભની એટલી બધી બળવત્તર મીઠાશ છે, કે તેમાં જીવ જ્ઞાન પણ જૂલી જાય છે, ને તેની દરકાર નથી કરતા; માટે માન-રૂપી કષાય ઓછો કરવાથી અનુક્રમે ખીજ એની મેળે ઓછા થઈ જાય છે.

નિઃશંક વૃત્તિએ શ્રદ્ધા.

આસ્થા તથા શ્રદ્ધા:—

દરેક જીવે જીવના અસ્તિત્વથી તે મોક્ષ સુધીની પૂર્ણપણે શ્રદ્ધા રાખવી. એમાં જરાપણ શંકા રાખવી નહીં. આ જગ્યાએ અશ્રદ્ધા રાખવી તે જીવને પતિત થવાનું કારણ છે, અને તે એવું સ્થાનક છે કે ત્યાંથી આવે પડવાથી કાંઈ સ્થિતિ રહેતી નથી.

સિતેર કાટકાટિ સાગરોપમ સ્થિતિ અંતર્મુહર્ત્તમાં બધાય છે; જેને લઇને જીવને અસંખ્યાતા ભવ બ્રમણ કરવાં પડે છે.

ચારિત્રમોહનો લટક્યો તે ઠેકાણે આવે છે, પણ દર્શન-મોહનો પડ્યો ઠેકાણે આવતો નથી. કાગળ, સમજવા ફેર થવાથી કરવા ફેર થાય છે. વીતરાગરૂપ જ્ઞાનીનાં વચનમાં અન્યથાપણું હોવાનો સંભવ નથી. તેના અલંબને રહી અમૃત રેડ્યું હોય એવી રીતે શ્રદ્ધાને એધે પણ ન્યૂન ન કરવી. ન્યારે ન્યારે શંકા થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે જીવે વિચારવું કે તેમાં પોતાની ભૂલ જ થાય છે. વીતરાગ પુરષોએ જ્ઞાન જે મતિથી કહ્યું છે, તે મતિ આ જીવમાં છે નહીં; અને આ જીવની મતિ તો શાકમાં મીઠું એાણું પડ્યું હોય તો તેટલામાં જ રોકાઈ જાય છે. તો પછી વીતરાગના જ્ઞાનની મતિનો મુકાબલો ક્યાંથી કરી શકે? તેથી બારમા ગુણુ સ્થાનકના અંતસુધી પણ જીવે જ્ઞાનીનું અલંબન લેવું એમ કહ્યું છે.

અધિકારી નહીં છતાં પણ જોયા જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે તે માત્ર આ જીવે પોતાને જ્ઞાની તથા ડાહ્યો માની લીધેલો હોવાથી તેનું માન ગાળવાના હેતુથી અને નીચેના સ્થાનકથી વાતો કહેવામાં આવે છે તે માત્ર તેવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે નીચે ને નીચે જ રહે.

૧૮

મુંબઈ. ફાગણ શુક ૭ શુક. ૧૯૪૬.

જ્ઞાનીની ભક્તિથી વિભાવમુક્તિ.

આત્માને વિભાવથી અવકાશિત કરવાને અર્થે અને સ્વભાવમાં અનવકાશપણે રહેવાને અર્થે કોઈ પણ મુખ્ય ઉપાય હોય તો આત્મારામ એવા જ્ઞાની પુરુષનો નિષ્કામ ભુક્તિથી ભક્તિયોગરૂપ સંગ છે. તે સફળ થવાને અર્થે નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં તેવો જોગ પ્રાપ્ત

થતો એ કોઈ મોટા પુણ્યનો જોગ છે, અને તેવો પુણ્યજોગ ધણા પ્રકારના અંતરાયવાળો પ્રાપ્તે આ જગતને વિષે દેખાય છે આત્માપણે કેવળ આત્મા વર્તે એમ જે ચિંતવન રાખવું તે ભક્ષ છે, શાસ્ત્રના પરમાર્થરૂપ છે.

આત્મકાળનો અનંત કાળથી અભાવ

આ આત્મા પૂર્વે અનંતકાળ વ્યતીત ક્યેં જાણ્યો નથી, તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે તે જાણવાનું કાર્ય સર્વથી વિકટ છે. અથવા તો જાણવાના તથારૂપ યોગો પરમ દુર્લભ છે. જીવ અનંતકાળથી એમ જાણ્યા કરે છે કે હું અમુકને જાણું છઉં. અમુકને નથી જાણતો એમ નથી, એમ છતાં જે રૂપે પોતે છે તે રૂપનું નિરંતર વિસ્મરણ ચાલ્યું આવે છે, એ બહુ બહુ પ્રકારે વિચારવા યોગ્ય છે, અને તેનો ઉપાય પણ બહુ પ્રકારે વિચારવા યોગ્ય છે.

૧૯

શ્રીમદ્. શ્રીમદ્ શુદ્ધ ૧, ૧૬૪૬.

૨૦

(૧)

**સમતા, રમતા, ઊરધ્વા, જ્ઞાયકતા, સુખભાસ;
વેદકતા, ચૈતન્યતા, એ સખ જીવ વિલાસ.**

જે તીર્થંકર દેવે સ્વરૂપસ્થ આત્માપણે ઘઈ વકતવ્યપણે જે પ્રકારે તે આત્મા કહી શકાય તે પ્રમાણે અત્યંત યથાસ્થિત કહ્યો છે તે તીર્થંકરને ખીજ સર્વ પ્રકારની અપેક્ષાનો ત્યાગ કરી નમસ્કાર કરીએ છીએ.

પૂર્વે ઘણાં શાસ્ત્રોને પૂર્વિચાર કરવાથી તે વિચારનાં ફળમાં સત્પુરુષને વિષે જેનાં વચનથી ભક્તિ ઉદ્ભવે છે, તે તીર્થંકરનાં વચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ધણા પ્રકારે જીવનો વિચાર કરવાથી, તે જીવ આત્મારૂપ પુરુષ વિના જાણ્યો જાય એવો નથી, એવી નિશ્ચળ મહા ઉત્પત્તિ થઈ તે તીર્થ કળના માર્ગ બોધને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તે જીવનો વિચાર થવા અર્થે તે જીવ પ્રાપ્ત થવા અર્થે, યોગાદિક અનેક સાધનોનો બળવાન પરિશ્રમ ક્રમે છતે પ્રાપ્તિ ન થઈ, તે જીવ જે વડે સહજ પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ કહેવા વિષે જેનો ઉદ્દેશ છે તે તીર્થ કરનાં ઉદ્દેશવચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

(૨)

મનુષ્યપણે સિદ્ધિ-છતાં કેમ થઈ નહીં ?

આ જગતને વિષે વિચારશક્તિ વાચાસહિત વર્તે છે, એવા મનુષ્યપ્રાણી કલ્યાણનો વિચાર કરવાને સર્વથી અધિક યોગ્ય છે. તથાપિ પ્રાચે જીવને અનંતવાર મનુષ્યપણું મળ્યા છતાં તે કલ્યાણ સિદ્ધ થયું નથી, જેથી વર્તમાનસુધી જન્મ મરણનો માર્ગ આ-રાધ્યો પડ્યો છે. અનાદિ એવા આ લોકને વિષે જીવની અન-તકાટી સંખ્યા છે, સમયે સમયે અનંત પ્રકારની જન્મમરણાદિ સ્થિતિ તે જીવોને વિષે વર્ત્યા કરે છે, એવો અનંતકાળ પૂર્વે વ્યતીત થયો છે. અનંતકાટી જીવનાં પ્રમાણમાં આત્મકલ્યાણ જેણે આરાધ્યું છે, કે જેને પ્રાપ્ત થયું છે એવા જીવ અત્યંત થોડા થયા છે. વર્તમાને તેમ છે, અને હવે પછીના કાળમા પણ તેવી જ સ્થિતિ સંભવે છે, તેમ જ છે, અર્થાત્ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ જીવને ત્રણે કાળને વિષે અત્યંત દુર્લભ છે; એવો જે શ્રી તીર્થંકર દેવાદિ જ્ઞાનીનો ઉપદેશ તે સત્ય છે.

એવી જીવ સમુદાયની જે ભ્રાંતિ તે અનાદિ સંયોગે છે, એમ ધટે છે, એમ જ છે; તે ભ્રાંતિ જે કારણથી વર્તે છે, તે કારણના મુખ્ય બે પ્રકાર જણાય છે. એક પારમાર્થિક અને એક વ્યવહાર-

જિ, અને તે બે પ્રાર્થના એક અભિપ્રાય જે છે તે એ છે કે આ જીવને ખરી મુમુક્ષતા આવી નથી એક અક્ષર સત્ય પણ તે જીવમાં પરિણામ પામ્યું નથી, સત્પુરુષના દર્શન પ્રત્યે જીવને રુચિ થઈ નથી, તેવા તેવા જોગે સમર્થ અનુભવથી જીવને તે પ્રતિબદ્ધ રહ્યો છે, અને તેનું સૌથી મોટું કારણ અસત્સંગની વાસનાએ જન્મ પામ્યું એવું નિજે જાણ્યું, અને અસત્સંગને વિષે સત્સંગનું રૂપ જ્ઞાતિ તે છે

આત્મજ્ઞાંતિનું કારણ અસદ્દર્શન-નિજે જાણ્યું-અસત્સંગ

આત્મા નામનો પ્રાર્થ પદાર્થ નથી, એવો એક અભિપ્રાય ધરાવે છે, આત્મા નામનો પદાર્થ અયોગિક છે, એવો અભિપ્રાય કોઈ બીજા દર્શનનો સમુદાય સ્વીકારે છે આત્મા દેહ ત્રિધિતિરૂપ છે, દેહની ત્રિધિતિ પડી નથી, એવો અભિપ્રાય કોઈ બીજા દર્શનનો છે આત્મા આજ છે, આત્મા મર્વવ્યાપક છે, આ મા શૂન્ય છે, આત્મા સાકાર છે, આત્મા પ્રગણરૂપ છે, આત્મા સ્વતંત્ર નથી, આત્મા કર્તા નથી, આત્મા કર્તા છે ભોક્તા નથી, આત્મા કર્તા નથી ભોક્તા છે, આત્મા કર્તા નથી ભોક્તા નથી આત્મા જડ છે, આત્મા કૃત્રિમ છે, એ આદિ અનંત નય જેના થઈ શકે છે એવા અભિપ્રાયની જ્ઞાંતિનું કારણ એવું અસત્દર્શન તે આરાધવાથી પૂર્વે આ જીવે યોગાનું સ્વરૂપ તે જેમ છે તેમ જાણ્યું નથી. તે તે ઊપર જણાવ્યાં એકાંત-અયથાર્થપદે જાણી આત્માને વિષે અથવા આત્માને નામે ધૈન્યગદિ વિષે પૂર્વે જીવે આગ્રહ કર્યો છે એવું જે અસત્સંગ, નિજે જાણ્યું, અતઃ મિથ્યાદર્શનનું પરિણામ તે જ્યાંસુધી મટે નહોત્યાંસુધી આ જીવ કલેશરહિત એવો શુદ્ધ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક સુકત થવો ઘટતો નથી, અને તે અસત્સંગાદિ ટળવાને અર્થે સત્સંગ, જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અ-

ત્યંત અંગીકૃતપણું, અને પરમાર્થસ્વરૂપ એવું જે આત્માપણું તે જાણવા યોગ્ય છે.

પૂર્વે ક્યા એવા જે તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનીપુરુષો તેમણે હિપર કહી એવી જે બ્રાંતિ તેનો અત્યંત વિચાર કરી, અત્યંત એકાગ્રપણે- તન્મયપણે જીવસ્વરૂપને વિચારી જીવસ્વરૂપે શુદ્ધ સ્થિતિ કરી છે, તે આત્મા અને ખીજા સર્વ પદાર્થો તે શ્રીતીર્થંકરાદિ એ સર્વ પ્રકારની બ્રાંતિ રહિતપણે જાણવાને અર્થે અત્યંત દુઃખર એવો પ્રુ રુપાર્થ આરાધ્યો છે. આત્માને એક પણ અણુના આધાર પરિણામથી અનન્ય ભિન્ન કરી આ દેહને વિષે સ્પષ્ટ એવો અણ્યાધારી આત્મા, સ્વરૂપથી જીવનાર એવો જોયો છે. તે જોનાર એવા જે તીર્થંકરાદિ જ્ઞાની પોતે પોતે જ શુદ્ધાત્મા છે તો ત્યાં ભિન્નપણે જોવાનું કહેવું જે કે ધટતું નથી, તથાપિ વાણીધર્મે એમ કહ્યું છે.

એવો જે અનંતપ્રકારે વિચારીને પણ જાણવા યોગ્ય ચૈતન્યધન જીવ તે બે પ્રકારે તીર્થંકરે કહ્યો છે; કે જે સત્પુરુષથી જાણી જીવ, વિચારી, સત્કારીને પોતે તે સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ કરે. પદાર્થ માત્ર તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનીએ વક્તવ્ય અને અવક્તવ્ય એવા બે વ્યવહારધર્મવાળા માન્યા છે. અવક્તવ્યપણે જે છે તે આહી અવક્તવ્ય જ છે. વક્તવ્ય પણે જે જીવ ધર્મ છે, તે સર્વ પ્રકારે તીર્થંકરાદિ કહેવા સમર્થ છે, અને તે માત્ર જીવના વિશુદ્ધ પરિણામે અથવા સત્પુરુષે કરી જણાય એવો જીવ ધર્મ છે, અને તેજ ધર્મ તે લક્ષણે કરી અમુક મુખ્ય પ્રકારે કરી તે (આ) દોહાને વિષે કહ્યો છે. અત્યંત પરમાર્થના અભ્યાસે તે વ્યાખ્યા અત્યંત સ્પષ્ટ સમજાય છે, અને તે સમજાયે આત્માપણું પણ અત્યંત પ્રગટે છે, તથાપિ યથાવકાશ અત્ર તેનો અર્થ લખ્યો છે.

(૩)

તત્ત્વજ્ઞાન જીવસ્વરૂપ.

સમતા, રમતા, હિરણ્યતા, સાયકતા મુખભાસ;

વેદકતા ચૈતન્યતા, એ સબ જીવ વિલાસ.

શ્રી તીર્થંકર એમ કહે છે કે આ જગતમાં આ જીવ નામના પદાર્થને ગમે તે પ્રકારે કલ્પો હોય તે પ્રકાર તેની સ્થિતિમાં હો તેને વિષે અમારું ઉદાસીનપણું છે. જે પ્રકારે નિરાપ્પાધપણે તે જીવ નામનો પદાર્થ અમે જાણ્યો છે, તે પ્રકારે કરી તે પ્રગટ અમે કલ્પો છે. જે લક્ષણે કલ્પો છે, તે સર્વ પ્રકારના આધે કરી રહિત એવો કલ્પો છે, અમે તે આત્મા એવો જાણ્યો છે, જોયો છે, રૂપદ્રુ અનુભવ્યો છે, પ્રગટ તેજ આત્મા હોયે. તે આત્મા સમતા નામનાં લક્ષણે યુક્ત છે. વર્તમાન સમયે જે અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક ચૈતન્યસ્થિતિ તે આત્માની છે તે, તે પહેલાંના એક, બે, ત્રણ, ચાર દશ, સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત સમયે હતી, વર્તમાને છે, હવે પછીના કાળને વિષે પણ તેજ પ્રકારે તેની સ્થિતિ છે, કોઈ પણ કાળે તેનું અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મકપણું, ચૈતન્યપણું, અરૂપીપણું, એ આદિ સમસ્ત સ્વભાવ તે છૂટવા ધટતા નથી; એવું જે સમપણું, સમતા તે જોનામાં લક્ષણ છે તે જીવ છે.

પશુ, પક્ષી મનુષ્યાદિ દેહને વિષે, વૃક્ષાદિને વિષે જે કંઈ રમણીયપણું જણાય છે, અથવા જોના વડે તે સર્વ પ્રગટ રહુતાવાળાં જણાય છે, પ્રગટ સુંદરપણા સમેત લાગે છે, તે રમતા રમણીયપણું છે લક્ષણ જેનું તે જીવ નામનો પદાર્થ છે. જોના વિશ્વમાનપણા વિના આખું જગત શન્યવત્ સંભવે છે, એવું રમ્યપણું જોને વિષે છે, તે લક્ષણ જેને વિષે ધટે તે જીવ છે.

કોઈપણ જાણનાર ક્યારે પણ કોઈપણ પદાર્થને પોતાનાં અવિદ્યમાનપણે જાણે એમ જનવા યોગ્ય નથી. પ્રથમ પોતાનું વિશ્વમાનપણું ધટે છે, અને કોઈ પણ પદાર્થનું ગ્રહણ, ત્યાગાદિ કે ઉદાસીન જ્ઞાન થવામાં પોતે જ કારણ છે. બીજા પદાર્થના અંગીકારમાં, તેના અર્પ માત્ર પણ જ્ઞાનમાં પ્રથમ જે હોય તો જ તે

ધર્મ શબ્દ એવો સર્વથી પ્રથમ રહેનારો જે પદાર્થ તે જીવ છે. તેને ગૌણ કરીને એટલે તેના વિના કોઈ કંઈ પણ જાણવા ઇચ્છે તો તે બનવા યોગ્ય નથી, માત્ર તે જ મુખ્ય હોય તો જ બીજું કંઈ જાણી શકાય એવો જે પ્રગટ બિધ્વતા ધર્મ તે જેને વિષે છે, તે પદાર્થને શ્રી તીર્થંકર જીવ કહે છે.

પ્રગટ એવા જડ પદાર્થો અને જીવ તે જે કારણે કરી ભિન્ન પડે છે, તે લક્ષણ જીવનો સાયકપણા નામનો ગુણ છે. કોઈપણ સમયે સાયકરહિતપણે આ જીવ પદાર્થ કોઈપણ અનુભવી શકે નહીં, અને તે જીવ નામના પદાર્થ સિવાય બીજા કોઈ પણ પદાર્થને વિષે સાયકપણું સંભવી શકે નહીં એવું જે અત્યંત અનુભવનું કારણ સાયકતા તે લક્ષણ જેમાં છે તે પદાર્થને તીર્થંકરે જીવ કહ્યો છે.

શબ્દાદિ પાંચ વિષયસંબંધી અથવા સમાધિ આદિ જ્ઞેય સંબંધી જે સ્થિતિમાં સુખ સંભવે છે તે ભિન્ન ભિન્ન કરી જ્ઞેતાં માત્ર છેવટે તે સર્વને વિષે સુખનું કારણ એક જ એવો એ જીવ પદાર્થ સંભવે છે, તે સુખભાસ નામનું લક્ષણ માટે તીર્થંકરે જીવનું કહ્યું છે, અને વ્યવહારદૃષ્ટિ નિદ્રાથી તે પ્રગટ જણાય છે. જે નિદ્રાને વિષે બીજા સર્વ પદાર્થથી રહિતપણું છે, ત્યાં પણ હું સુખી છઉં એવું જે જ્ઞાન છે, તે બાકી વધ્યો એવો જે જીવ પદાર્થ તેનું છે; બીજું કોઈ ત્યાં વિદ્યમાન નથી, અને સુખનું ભાસવાપણે તો અત્યંત સ્પષ્ટ છે. તે જેનેથી ભાસે છે, તે જીવ નામના પદાર્થ સિવાય બીજો કયાંય તે લક્ષણ જોયું નથી.

આ મોળું છે, આ મીઠું છે, આ ખાટું છે, આ ખારું છે, હું આ સ્થિતિમાં છું, ટાઢે ઠરું છઉં, તાપ પડે છે, દુઃખી છઉં, દુઃખ અનુભવું છઉં, એવું જે સ્પષ્ટજ્ઞાન, મિદગ્નજ્ઞાન, અનુભવજ્ઞાન, અનુભવપણું તે બે કોઈમાં પણ હોય તો તે આ જીવ પદાર્થ

વિષે છે, અથવા તે જેનું લક્ષણ હોય છે તે પદાર્થ જીવ હોય છે, એ જ તીર્થંકરાદિનો અનુભવ છે.

રપટ પ્રકાશપણું—અનંત અનંત કોટી તેજસ્વી દીપક, મણિ, ચંદ્ર, સૂર્યાદિની કાંતિ જેના પ્રકાશ નિના પ્રગટવા સમર્થ નથી અર્થાત્ તે સર્વ પોતે પોતાને જણાવા અથવા જાણવા યોગ્ય નથી. જે પદાર્થના પ્રકાશને વિષે ચૈતન્યપણાથી તે પદાર્થ જાણ્યા જાય છે, તે પદાર્થ પ્રકાશ પામે છે, રપટ ભાસે છે, તે પદાર્થ જે કાંઈ છે તે જીવ છે. અર્થાત્ તે લક્ષણ પ્રગટપણે રપટ પ્રકાશમાન અચળ એવું નિરાબાધ પ્રકાશમાન ચૈતન્ય તે જીવનું તે જીવપ્રત્યે ઉપયોગ વાળતાં પ્રગટ દેખાય છે.

એ જે લક્ષણો કલાં તે ફરિકરી વિચારી જીવ નિરાબાધપણે જાણ્યો જાય છે, જે જાણરાથી જીવ જાણ્યો છે તે લક્ષણો એ પ્રકારે તીર્થંકરાદિએ કલાં છે.

૨૦

શુભર્થ જેઠ શુક ૧૧ શુક. ૧૯૪૬.

વિષમકાળ-સત્સંગ દુર્લભપણું.

સર્વ પદાર્થના સાધનમાં પરમસાધન તે સત્સંગ છે, સત્પુરુષના ચરણ સમીપનો નિવાસ છે. બધા કાળમાં તેનું દુર્લભપણું છે; અને આવા વિષમકાળમાં તેનું અસંત દુર્લભપણું જ્ઞાનીપુરુષોએ જાણ્યું છે.

જ્ઞાની પુરુષની પ્રવૃત્તિ

જ્ઞાનીપુરુષોની પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ જેવી હોતી નથી. જિનાં પાણીને વિષે જેમ અગ્નિપણાનો મુખ્ય ગુણ કહી શકાતો નથી, તેમ જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ છે, તથાપિ જ્ઞાની પુરુષ પણ નિવૃત્તિને કાંઈ પ્રકારે પણ ધમ્મ છે. પૂર્વે આરાધન કરેલાં એવાં નિવૃત્તિનાં ક્ષેત્રો, વન, ઉપ-

વન, જોગ, સમાધિ અને સત્સંગાદિ જ્ઞાની પુરુષને પ્રવૃત્તિમાં બેઠાં વારંવાર સાંભરી આવે છે. તે હિંદુપ્રાપ્ત પ્રારબ્ધને તથાપિ જ્ઞાની અનુસરે છે.

કલ્યાણમાં અંતરાય રૂપે મળ, વિક્ષેપ-અજ્ઞાન.

કલ્યાણને વિષે પ્રતિબંધરૂપ જે જે કારણો છે, તે જીવે વારંવાર વિચારવા ધટે છે. તે તે કારણોને વારંવાર વિચારી મટાડવાં ધટે છે, અને એ માર્ગને અનુસર્યા વિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ ઘટતી નથી, મળ, વિક્ષેપ અને અજ્ઞાન એ અનાદિ જીવના ત્રણ દોષ છે. જ્ઞાનીપુરુષોના વચનની પ્રાપ્તિ થયે તેનો યથાયોગ્ય વિચાર થવાથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ હોય છે. તે અજ્ઞાનની સંતતિ બળવાન હોવાથી તેનો રોધ થવાને અર્થે અને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોનો યથાયોગ્ય વિચાર થવાને અર્થે મળ અને વિક્ષેપ મટાડવાં ધટે છે. સરળપણું, ક્ષમા, પોતાના દોષનું જોવું, અહમ્પારંભ, અહમ્પ પરિગ્રહ એ આદિ મળ મટવાનાં સાધન છે. જ્ઞાનીપુરુષની અત્યંત ભક્તિ તે વિક્ષેપ મટવાનું સાધન છે.

જ્ઞાનીના સમાગમના અંતરાયમાં કર્તવ્ય

જ્ઞાનીપુરુષના સમાગમનો અંતરાય રહેતો હોય તે તે પ્રસંગમાં વારંવાર તે જ્ઞાનીપુરુષની દશા, એજા અને વચનો નિરખવાં, સંભારવાં અને વિચારવાં યોગ્ય છે. વળી તે સમાગમના અંતરાયમાં, પ્રવૃત્તિના પ્રસંગોમાં અત્યંત સાવધાનપણું રાખવું ધટે છે. કારણ કે એકતો સમાગમનું બળ નથી, અને બીજી અનાદિ અભ્યાસ છે જેનો એવી સહનકાર પ્રવૃત્તિ છે; જેથી જીવ આવરણપ્રાપ્ત હોય છે. ધસ્તુ, જ્ઞાતિનું કે બીજાં તેવાં કામોનું કારણ પડ્યે ઉદાસીનભાવે, પ્રતિબંધરૂપ જાણી પ્રવર્તન ધટે છે. તે કારણોને મુખ્યકરી કાર્ષ પ્રવર્તન કરવું ધટવું નથી; અને એમ થયા વિના પ્રવૃત્તિનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય નહીં.

આત્મસ્વરૂપ નિશ્ચયમાં અંતરંગીયો.

આત્માને જિજ્ઞાસુ પ્રકારની કલ્પના વડે વિચારવામાં, લોક-સંગ્રાહ, ઓધસંગ્રાહ અને અસત્સંગ એ કારણો છે; જે કારણોમાં ઉદાસીન થયા વિના નિઃસત્વ એવી લોકસંબંધી જપ્તપાદિ ક્રિયામાં સાક્ષાત્ મોક્ષ નથી, પરંપરા મોક્ષ નથી, એમ માન્યા વિના નિઃસત્વ એવા અસત્શાસ્ત્ર અને અસદ્ગુરુ જે આત્મસ્વરૂપને આવરણનાં મુખ્ય કારણો છે, તેને સાક્ષાત્ આત્મધાતી જાણ્યાવિના જીવને જીવનાં સ્વરૂપનો નિશ્ચય થવો બહુ દુર્લભ છે, અત્યંત દુર્લભ છે. જ્ઞાની પુરુષનાં પ્રગટ આત્મસ્વરૂપને કહેતાં એવાં વચનો પણ તે કારણોને લીધે જીવને સ્વરૂપનો વિચાર કરવાને બળવાન થતાં નથી.

આત્મજ્ઞ આત્મસ્વરૂપ નિરૂપી શકે.

એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે કે આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ છે, તે પુરુષ વિના બીજો કોઈ તે આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ કહેવા યોગ્ય નથી; અને તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના બીજો કોઈ કલ્યાણનો ઉપાય નથી, તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના આત્મા જાણ્યો છે, એવી કલ્પના મુમુક્ષુ જીવે સર્વથા ત્યાગ કરવી ઘટે છે. તે આત્મરૂપ પુરુષના સત્સંગની નિરંતર કામના રાખી ઉદાસીનપણે લોકધર્મસંબંધી અને કર્મસંબંધી છૂટી શકાય એવી રીતે વ્યવહાર કરવો; જે વ્યવહાર કર્યામાં જીવને પોતાનાં મહતાદિની ઇચ્છા હોય તે વ્યવહાર કરવો યથાયોગ્ય નથી.

૨૧

શુભર્ષ. પ્રથમ અક્ષાંશ ૧૬-૪ સે. ૧૬૪૬.

ૐ

હિતવચન.

સંસાર રપજી પ્રીતિથી કરવાની ઇચ્છા થતી હોય તો તે પુરુષે

જાનીનાં વચન સાંભળ્યાં નથી. અથવા જાનીપુરુષનાં દર્શન પણ તેણે કર્યાં નથી, એમ તીર્થંકર કહે છે.

જેની કેડનો ભંગ થયો છે, તેનું પ્રાપ્તે બધું બળ પરીક્ષિત્યુ-પણાને ભગ્ને છે. જેને જાનીપુરુષનાં વચનરૂપ લાકડીનો પ્રહાર થયો છે તે પુરુષને વિષે તે પ્રકારે સંસાર સંબંધી બળ હોય છે, એમ તીર્થંકર કહે છે.

જાનીપુરુષને જેવા પછી સ્ત્રીને જેઠ જે રાગ ઉત્પન્ન થતો હોય તો જાનીપુરુષને જેવા નથી, એમ તમે જાણો.

જાનીપુરુષનાં વચનને સાંભળ્યા પછી સ્ત્રીનું સજીવન શરીર અજીવનપણે ભાસ્યા વિના રહે નહીં. ખરેખર પૃથ્વીનો વિકાર ધનાદિ સંપત્તિ ભાસ્યા વિના રહે નહીં.

જાનીપુરુષ સિવાય તેનો આત્મા ખીન્ને ક્યાંય ક્ષણવાર સ્થાયિ થવાને વિષે ઇચ્છે નહીં.

એ આદિ વચનો તે પૂર્વે જાનીપુરુષો માર્ગાનુસારી પુરુષને જોધતા હતા. જે જાણીને, સાંભળીને તે સરળ જીવે આત્માને વિષે અવધારતા હતા. પ્રાણત્યાગ જેવા પ્રસંગને વિષે પણ તે વચનોને અપ્રધાન ન કરવા યોગ્ય જાણતા હતા, વર્તતા હતા.

સર્વથી સ્મરણ જોગ વાત તો ઘણી છે, તથાપિ સંસારમાં સાવ ઉદાસીનતા, પરના અરૂપ ગુણમાં પણ પ્રીતિ, પોતાના અરૂપ દોષને વિષે પણ અત્યંત કલેશ, દોષના વિલયમાં અત્યંત વીર્યને સ્ફુરવું એ વાતો સત્સંગમાં અખંડ એક શરણાગતપણે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. જેમ અને તેમ નિવૃત્તિકાળ, નિવૃત્તિ-ક્ષેત્ર, નિવૃત્તિદ્રવ્ય, અને નિવૃત્તિભાવને ભજ્જે. તીર્થંકર ગૌતમ જેવા જાનીપુરુષને પણ સંબોધતા હતા કે સમય માત્ર પણ પ્રમાદ યોગ્ય નથી.

૨૨

શુભર્ષ. પ્રથમ અષાઠ વદ ૧૪ લુધ. ૧૯૪૬.

આત્મજ્ઞાનના ઉદ્ભવે આસાની સમાધિ.

ઘણું કરીને પ્રાણીઓ આશાથી જીવે છે. જેમ જેમ સંજ્ઞા

વિશેષ હોય છે તેમ તેમ વિશેષ આશાના બળથી જીવનું થાય છે. એક માત્ર જ્યાં આત્મવિચાર અને આત્મજ્ઞાનનો ઉદ્ભવ થાય છે, ત્યાં સર્વ પ્રકારની આશાની સમાધિ થઈ જીવનાં સ્વરૂપથી જીવાય છે. જે કોઈ પણ મનુષ્ય ઇચ્છે છે તે ભવિષ્યમાં તેની પ્રાપ્તિ ઇચ્છે છે; અને એ પ્રાપ્તિની ઇચ્છારૂપ આશાએ તેની કલ્પનાનું જીવનું છે; અને તે કલ્પના ધણું કરી કલ્પના જ રહ્યા કરે છે. જો તે કલ્પના જીવને ન હોય અને જ્ઞાન પણ ન હોય તો તેની દુઃખકારક ભયંકર સ્થિતિ અકથ્ય હોવી સંભવે છે.

૨૩

સુંબર્ષ. બીજા અક્ષાંશ ૧૬ ૧. ૧૯૪૯

સમ્યક્ત્વની દશા-પરમાર્થમાં અજ્ઞાંતિ.

શ્રીકૃષ્ણાદિકની ક્રિયા ઉદાસીન જેવી હતી. જે જીવને સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય, તેને સર્વ પ્રકારની સંસારી ક્રિયા તેજ સમયે ન હોય એવો કંઈ નિયમ નથી. સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થવા પછી સંસારી ક્રિયા રસરહિતપણે થવી સંભવે છે. ધણું કરી એવી કોઈ પણ ક્રિયા તે જીવની હોતી નથી કે જેથી પરમાર્થને વિષે જ્ઞાંતિ થાય; અને જ્યાંસુધી પરમાર્થને વિષે જ્ઞાંતિ થાય નહીં ત્યાંસુધી બીજી ક્રિયાથી સમ્યક્ત્વને બાધ થાય નહીં. સર્પને આ જગતના લોકો પૂછે છે તે વાસ્તવિકપણે પૂજ્ય બુદ્ધિથી પૂજતા નથી, પણ ભયથી પૂજે છે; ભાવથી પૂજતા નથી; અને ઇષ્ટદેવને લોકો અત્યંત ભાવે પૂજે છે. એમ સમ્યક્દષ્ટિ જીવ તે સંસારને ભજતો દેખાય છે, તે પૂર્વે નિબંધન કરેલાં એવાં પ્રારબ્ધ કર્મથી દેખાય છે. વાસ્તવ્યપણે ભાવથી તે સંસારમાં તેનો પ્રતિબંધ ઘટે નહીં. પૂર્વ કર્મના ઉદ્વેગરૂપ ભયથી ઘટે છે. જેટલે અંશે ભાવ પ્રતિબંધ ન હોય તેટલે અંશે જ સમ્યક્દષ્ટિપણું તે જીવને હોય છે.

અનંતાનુબંધી કપાય સત્યકૃત્ય વિના ભય ?

અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ સમ્યક્ત્વ સિવાય ગયાં સંભવે નહીં એમ જે કહેવાય છે તે યથાર્થ છે. સંસારી પદાર્થોને વિષે જીવને તીવ્ર સ્નેહ વિના એવાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ હોય નહીં કે જે કારણે તેને અનંત સંસારનો અનુબંધ થાય, જે જીવને સંસારી પદાર્થો વિષે તીવ્ર સ્નેહ વર્તતો હોય તેને કોઈ પ્રસંગે પણ અનંતાનુબંધી ચતુઃક્રમાંથી કોઈ પણ ઉદ્ધવ થવો સંભવે છે. અને જ્યાંસુધી તીવ્ર સ્નેહ તે પદાર્થોમાં હોય ત્યાંસુધી અવસ્ય પરમાર્થ માર્ગવાળો જીવ તે ન હોય. પરમાર્થ માર્ગનું લક્ષણ એ છે કે અપરમાર્થને ભજતાં જીવ બધા પ્રકારે કાયર થયા કરે, સુખે અથવા દુઃખે. દુઃખમાં કાયરપણું કદાપિ બીજા જીવોનું પણ સંભવે છે. પણ સંસાર સુખની પ્રાપ્તિમાં પણ કાયરપણું, તે સુખનું અણુગમવાપણું, નીરસપણું પરમાર્થમાર્ગી પુરુષને હોય છે.

તેનું નીરસપણું જીવને પરમાર્થ જ્ઞાને અથવા પરમાર્થ જ્ઞાની-પુરુષનાં નિશ્ચયે થતું સંભવે છે; બીજા પ્રકારે થતું સંભવતું નથી. પરમાર્થજ્ઞાને અપરમાર્થરૂપ એવો આ સંસાર જાણી પછી તે પ્રત્યે તીવ્ર એવો ક્રોધ, માન, માયા કે લોભ કોણ કરે ? કે ક્યાંથી થાય ? જે વસ્તુનું મહાત્મ્ય દૃષ્ટિમાંથી ગયું તે વસ્તુને અર્થે અત્યંત ક્લેશ થતો નથી. સંસારને વિષે જ્ઞાતિપણે જાણેલું સુખ તે પરમાર્થ જ્ઞાને જ્ઞાતિ જ લાસે છે. અને જેને જ્ઞાતિ લાસી છે તેને પછી તેનું મહાત્મ્ય શું લાગે ? એવી મહાત્મ્ય દૃષ્ટિ પરમાર્થ જ્ઞાનીપુરુષના નિશ્ચયવાળા જીવને હોય છે તેનું કારણ પણ એ જ છે. કોઈ જ્ઞાનનાં આવરણના કારણે જીવને વ્યવહેદક જ્ઞાન થાય નહીં. તથાપિ સામાન્ય એવું જ્ઞાન જ્ઞાની પુરુષની શ્વેદરૂપે થાય છે. વડનાં બીજની પેડે પરમાર્થ વડનું બીજ એ છે.

તીવ્ર પરિણામે, બવભયરહિતપણે જ્ઞાની પુરુષ કે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને ક્રોધ, માન, માયા, કે લોભ હોય નહીં. જે સંમાર અર્થે અનુબંધ કરે છે, તે કરતાં પરમાર્થને નામે, ક્રાંતિગત પરિણામે અસહગુરુ, દેવ, ધર્મને લગે છે તે જીવને ધણું કરી અનંતાનુ-બંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ થાય છે. કારણ કે બીજી સંસારની ક્રિયાઓ ધણું કરી અનંત અનુબંધ કરવાવાળી નથી. માત્ર અપ-રમાર્થને પરમાર્થ જાણી આગ્રહે જીવ ભગત્યા કરે, તે પરમાર્થ જ્ઞાની એવા પુરુષપ્રત્યે, દેવ પ્રત્યે, ધર્મપ્રત્યે નિરાદર છે એમ કહે-વામાં ધણું કરી યથાર્થ છે. તે સહગુરુ, દેવ, ધર્મપ્રત્યે અસહગુરુ-વાદિકના આગ્રહથી, માદા બોધથી, આસાતનાએ. ઉપેક્ષાએ પ્રવર્તે એવો સંભવ છે. તેમ જ તે માદા સંગથી તેની સંસારવાસનાં પરિચ્છેદ નહીં થતી હોતાં છતાં તે પરિચ્છેદ માની પરમાર્થ પ્રત્યે ઉપેક્ષક રહે છે. એજ અનંત ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો આકાર છે.

૨૪

મુંબઈ. બીજા અષાઠ વદ ૧૦ સોમ. ૧૯૪૬.

શારીરિક વેદનાનું સમ્યક્ પ્રકારે અધ્યાસવું.

શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી અને બાંધેલાં એવાં કર્મોનું ફળ જાણી સમ્યક્ પ્રકારે અધ્યાસવાર્થોગ્ય છે. જાણી વાર શારીરિક વેદનાનું બળ વિશેષ વર્તતું હોય છે, ત્યારે ઉપર જે કહ્યો છે તે સમ્યક્ પ્રકાર રૂડા જીવોને પણ સ્થિર રહેવો કઠણ થાય છે, તથાપિ હૃદયને વિષે વારંવાર તે વાતનો વિચાર કરતાં અને આત્માને નિત્ય, અછેદ, અમેદ, જરા, મરણાદિ ધર્મથી રહિત ભાવનાં, વિચારતાં કેટલીક રીતે તે સમ્યક્પ્રકારનો નિશ્ચય આવે છે. મોટા પુરુષોએ અધ્યાસેલા એવા ઉપસર્ગ તથા પરિ-મહત્તા પ્રસંગોની જીવમાં સ્મૃતિ કરી તે વિષે તેમનો રહેલો અખંડ નિશ્ચય તે ફરિકરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય જાણુવાથી જીવને તે સમ્યક્પરિણામ ફળીભૂત થાય છે. અને વેદના વેદનાના ક્ષયકાળે

શનું, મોહનું, અને માડી ગતિનું કારણ છે. સદ્વિચાર, અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે. તેના પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષની આત્માને વિચારવી એ જ જલ્પાય છે.

૨૫

મુંબઈ. શ્રાવણ શુક્ર ૫ ૧૯૪૬.

સત્સંગનું રતનાધિક મહાત્મ્ય.

(૧) જવાહરી લોકાનું એમ માનવું છે કે એક સાધારણ સોપારી જેવું સારા રંગનું, પાણીનું અને ઘાટનું માણેક (પ્રત્યક્ષ) એમ રહિત હોય તો તેની કરોડો રૂપીઆ કીંમત ગણીએ તોપણ તે ઝોણું છે. જો વિચાર કરીએ તો માત્ર તેમાં આંખનું ઠરવું અને મનની ઇચ્છા ને કલ્પિત માન્યતા સિવાય બીજું કંઈ નથી, તથાપિ એક આંખના ઠરવાની એમાં મોટી ખૂબીને માટે અને દુઃખલ પ્રાપ્તિને કારણે જીવો તેનું અદ્ભુત મહાત્મ્ય કહે છે ! અને અનાદિ દુઃખલ, જેમાં આત્મા ઠરી રહે છે એવું જે સત્સંગ-રૂપ સાધન તેને વિષે કંઈ આગ્રહ, રુચિ નથી, તે આશ્ચર્ય વિચારવા યોગ્ય છે !

(૨) અસત્સંગમાં ઉદાસીન રહેવા માટે જીવને વિષે અમ્ન માદપણે નિશ્ચય થાય છે ત્યારે સત્તાન સમન્વય છે. તે પહેલાં પ્રાપ્ત થયેલ બોધને ઘણા પ્રકારના અંતરાય રહ્યા હોય છે.

૨૬

પેદલાદ. આદરવા શુક્ર ૧. ૧૯૪૬.

જ્ઞાનીની ચોકસીપૂર્વક પસંદગી અને તેથી થતા લાભ.

૧. જેની પાસેથી ધર્મ માગવો, તે પામ્યાની પૂર્ણ ચોકસી કરવી એ વાક્યને સ્થિર ચિત્તથી વિચારવું.

૨. જેની પાસેથી ધર્મ માગવો તેવા પૂર્ણ જ્ઞાનીનું ઝોળખાણુ જીવને થયું હોય ત્યારે તેવા જ્ઞાનીઓનો સત્સંગ કરવો અને સત્સંગ થાય તે પૂર્ણ પ્રયોગ્ય સમજવો. તે સત્સંગમાં તેવાં પરમજ્ઞાનીએ ઉપદેશો શિક્ષાબોધ મહણુ કરવો એટલે જેથી

કદાચ, મતમતાંતર, વિશ્વાસઘાત અને અસત્વચન એ આ-
દિનો તિરસ્કાર થાય, અર્થાત્ તેને ઝડપી કરવા નહીં, મતનો
આઝઘ મૂકી દેવો. આત્માનો ધર્મ આત્મામાં છે. આત્મત્વપ્રાપ્ત-
પુરુષનો ઓપેલો ધર્મ આત્મતામાર્ગરૂપ હોય છે. આકીના મા-
ર્ગના મતમાં પડવું નહીં.

૩. આટલું થતાં છતાં જે જીવથી સત્સંગ થયા પછી કદા-
ચ, મતમતાંતરદિ હોય ન મૂકી શકાતો હોય તો પછી તેણે
હૃદયની આશા કરવી નહીં. અમે પોતે કાંઈને આદેશવાત એટલે
આમ કરવું એમ કહેતા નથી. વારંવાર પૂઠો તોપણ તે સ્મૃતિમાં
હોય છે. અમારા સંગમાં આવેલા કાંઈ જીવને હજીસુધી અમે
એમ જણાવ્યું નથી કે આમ વર્તો, કે આમ કરો. માત્ર શિક્ષા
બોધ તરીકે જણાવ્યું હતું.

૪. અમારો ઉદ્દય એવો છે કે એવી ઉપદેશ વાત કરતાં
વાણી પાછી ખેંચાઈ જાય છે. સાધારણ પ્રશ્ન પૂછે તો તેમાં વાણી
પ્રકાશ કરે છે; અને ઉપદેશ વાતમાં તો વાણી પાછી ખેંચાઈ
જાય છે, તેથી અમે એમ જણાવ્યું છીએ કે હજી તેવો ઉદ્દય નથી.

૫. પૂર્વે થઈ ગયેલા અનંત જ્ઞાનીઓ જે કે મહાજ્ઞાની થઈ
ગયા છે પણ તેથી કંઈ જીવનો દોષ જાય નહીં. એટલે કે અ-
ત્યારે જીવમાં માન હોય તે પૂર્વ થઈ ગયેલા જ્ઞાની કહેવા આવે
નહીં; પરંતુ હાલમાં જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની ધિરાજમાન હોય તે જ
દોષને જણાવી કહાવી શકે. જેમ દૂરના કીર સમુદ્રથી અત્રેના તૃષા-
તુરની તૃષા છીપે નહીં, પણ એક માંડ પાણીનો કળાશે અત્રે
હોય તો તેથી તૃષા છીપે.

૬. જીવ પોતાની કલ્પનાથી કલ્પે કે ધ્યાનથી કલ્યાણ થાય
કે સમાધિથી કે યોગથી કે આરા આવા પ્રકારથી, પણ તેથી
જીવનું કંઈ કલ્યાણ થાય નહીં. જીવનું કલ્યાણ થવું તો જ્ઞાની-

પુરુષના લક્ષમાં હોય છે અને તે પરમ સત્સંગે કરી સમગ્ર શકાય છે. માટે તેવા વિકલ્પ કરવા મૂકી દેવા.

૭. જીવે મુખ્યમાં મુખ્ય આ વાત વિશેષ ધ્યાન આપવા જેવી છે, કે સત્સંગ થયો હોય તો સત્સંગમાં સાંભળેલ શિક્ષા બોધ પરિણામ પામી સહેજે જીવમાં હિત્વન થયેલ કદાચક્રાદિ દોષો તો છૂટી જવા જોઈએ કે જોથી સત્સંગનું અવર્ણવાદપણું બોલવાનો પ્રસંગ બીજા જીવોને આવે નહીં.

૮. જ્ઞાનીપુરુષે કહેવું બાકી નથી રાખ્યું; પણ જીવે કરવું બાકી રાખ્યું છે. એવો યોગાનુયોગ કાર્ધક જ વેળા ઉદયમાં આવે છે. તેવી વાંછાએ રહિત મહાત્માની ભક્તિ તો કેવળ કલ્યાણકારક જ નીવડે છે. પણ કાર્ધ વેળા તેવી વાંછા મહાત્માપ્રત્યે થઈ અને તેવી પ્રવૃત્તિ થઈ ચૂકી, તોપણ તે જ વાંછા જો અસત્પુરુષમાં કરી હોય અને જે ફળ થાય છે, તે કરતાં આનું ફળ જુદું થવાનો સંભવ છે. સત્પુરુષ પ્રત્યે તેવા કાળમાં જો નિઃશ્ચંકપણું રહ્યું હોય તો કાળે કરીને તેમની પાસેથી સન્માર્ગની પ્રાપ્તિ હોઈ શકે છે. એક પ્રકારે અમને પોતાને એ માટે બહુ શોચ રહેતો હતો; પણ તેનું કલ્યાણ વિચારીને શોચ વિસ્મરણ કર્યો છે.

૯. મન, વચન, કાયાના જોગમાંથી જેને કેવળીસ્વરૂપ ભાવ થતાં અહંભાવ મટી ગયો છે, એવા જે જ્ઞાનીપુરુષ, તેના પર ઉપશમરૂપ ચરણચરિત્તે તેને નમસ્કાર કરી, વારંવાર તેને ચિંતવી, તે જ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિની તમે ઇચ્છા કર્યા કરો એવો ઉપદેશ કરી આ પત્ર પૂરો કરું છઉં.

વિપરીત કાળમાં એકાકી હોવાથી ઉદાસ !!!

૨૭

અભાત. બાદરવા. ૧૯૪૯

જ્ઞાની પ્રત્યે વિજય; જ્ઞાની, અજ્ઞાનીમાં ભેદ.

અનાદિકાળથી વિપર્યય બુદ્ધિ હોવાથી, અને કેટલીક જ્ઞાની-

પુરુષની એટા અઠાનીપુરુષનાં જેવી જ દેખાતી હોવાથી ઠાનીપુરુષને વિષે વિભ્રમ બુદ્ધિ થઈ આવે છે, અથવા જીવથી ઠાનીપુરુષ પ્રત્યે તે તે એટાનો વિકલ્પ આવ્યા કરે છે. બીજા બાબુઓથી ઠાનીપુરુષનો જે યથાર્થ નિશ્ચય થયો હોય તો કોઈ વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરવાવાળી એવી ઠાનીની ઉન્નતતાદિ ભાવવાળી એટા પ્રત્યક્ષ દીક્ષામાં આવે તોપણ બીજા બાબુના નિશ્ચયના બળને લીધે તે એટા અવિકલ્પપણાને લગે છે. અથવા ઠાની પુરુષની એટાનું કોઈ અગમ્યપણું જ એવું છે કે અધૂરી અવસ્થાએ, કે અધૂરા નિશ્ચયે જીવને વિભ્રમ તથા વિકલ્પનું કારણ થાય છે, પણ વાસ્તવ્યપણે તથા પૂરા નિશ્ચયે તે વિભ્રમ અને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય નથી, માટે આ જીવનો અધૂરો ઠાનીપુરુષ પ્રત્યેનો નિશ્ચય છે, એ જ આ જીવનો દોષ છે.

ઠાનીપુરુષ બધી રીતે અઠાનીપુરુષથી એટાપણે સરખા હોય નહીં, અને જે હોય તો પછી ઠાની નથી એવો નિશ્ચય કરવો તે યથાર્થ કારણ છે, તથાપિ ઠાની અને અઠાની પુરુષમાં કોઈ એવાં વિલક્ષણ કારણોનો ભેદ છે, કે જેથી ઠાનીનું અઠાનીનું એકપણું કોઈ પ્રકારે થાય નહીં. અઠાની છતાં ઠાનીનું સ્વરૂપ જે જીવ મનાવતો હોય તે તે વિલક્ષણપણાદારાએ નિશ્ચયમાં આવે છે; માટે ઠાનીપુરુષનું જે વિલક્ષણપણું છે તેનો પ્રથમ નિશ્ચય વિચારવા યોગ્ય છે. અને જે તેવાં વિલક્ષણ કારણનું સ્વરૂપ જાણી ઠાનીનો નિશ્ચય થાય છે, તો પછી અઠાની જેવી કવચિત્ત જે જે ઠાની પુરુષની એટા જોવામાં આવે છે તેને વિષે નિર્વિકલ્પપણું પ્રાપ્ત હોય છે, તેમ નહીં તો ઠાનીપુરુષની તે એટા તેને વિશેષ લક્ષિત અને સ્નેહનું કારણ થાય છે.

પ્રત્યેક જીવ, એટલે ઠાની અઠાની જે બધી અવસ્થામાં સરખા જ હોય તો પછી ઠાની અઠાની એ નામ માત્ર થાય છે;

પણ તેમ હોવા યોગ્ય નથી. જ્ઞાનીપુરુષ અને અજ્ઞાનીપુરુષને વિષે અવશ્ય વિલક્ષણપણું હોવા ચે ગ્ય છે. જે વિલક્ષણપણું યથાર્થ નિશ્ચય થયે જીવને સમજવામાં આવે છે, જેનું કંઈક સ્વરૂપ અત્રે જણાવવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનીપુરુષ અને અજ્ઞાનીપુરુષનું વિલક્ષણપણું મુમુક્ષુ જીવને તેમની એટલે જ્ઞાની અજ્ઞાની પુરુષની દશાદ્વારા સમજાય છે. તે દશાનું વિલક્ષણપણું જે પ્રકારે થાય છે, તે જણાવવા યોગ્ય છે. એક તો મૂળદશા, અને બીજી ઉત્તરદશા એવા બે ભાગ જીવની દશાના ધર્મ શકે છે.

૨૮

મુંબઈ. ફાગણ ૧૯૫૦.

પ્રતિકૂળ સંભોધથી સંસાર તરવામાં અનુકૂળતા.

મુમુક્ષુજીવને આ કાળને વિષે સંસારની પ્રતિકૂળ દશાઓ પ્રાપ્ત થવી તે તેને સંસારથી તરવા બરાબર છે. અનંતકાળથી અખ્યાસેલા એવો આ સંસાર સ્પષ્ટ વિચારવાનો વખત પ્રતિકૂળ પ્રસંગે વિશેષે હોય છે, એ વાત નિશ્ચય કરવા યોગ્ય છે.

પ્રતિકૂળ પ્રસંગ જે સમતાએ વેદવામાં આવે તો જીવને નિર્વાણ સમીપનું સાધન છે.

વ્યવહારિક પ્રસંગોનું નિલ ચિત્રવિચિત્રપણું છે. માત્ર કદપનાએ તેમાં સુખ અને કદપનાએ દુઃખ એવી તેની સ્થિતિ છે. અનુકૂળ કદપનાએ તે અનુકૂળ ભાસે છે; પ્રતિકૂળ કદપનાએ તે પ્રતિકૂળ ભાસે છે; અને જ્ઞાનીપુરુષોએ તે એય કદપના કરવાની ના કહી છે. વિચારવાનને શોક ઘટે નહીં એમ શ્રી તીર્થેશ્વર કહેતા હતા.

૨૯

મુંબઈ. ચૈત્ર. શુક્ર. ૧૯૫૦.

કર્મ નિવૃત્તિ આમાંસાના બે પ્રકાર.

અત્રે હાલ કંઈક આજ્ઞા ઉપાધિ ઓછી વર્તે છે. તમારા પત્રમાં પ્રશ્નો છે તેનું સમાધાન નીચે લખ્યાથી વિચારશો.

પૂર્વ કર્મ બે પ્રકારનાં છે. અથવા જીવથી જે જે કર્મ કરાય.

છે. તે એ પ્રકારથી કરાય છે. એક પ્રકારનાં કર્મ એવાં છે, કે જે પ્રકારે ક્રાળાદિ તેની સ્થિતિ છે તેજ પ્રકારે તે ભોગવવી શકાય. બીજો પ્રકાર એવો છે કે જ્ઞાનથી, વિચારથી કેટલાંક કર્મ નિવૃત્ત થાય. જ્ઞાન થવા છતાં પણ જે પ્રકારનાં કર્મ અવશ્ય ભોગવવાં યોગ્ય છે તે પ્રથમ પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં છે; અને જે જ્ઞાનથી દળી શકે છે તે બીજાં પ્રકારનાં કર્મ કહ્યાં છે.

કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવા છતાં દેહનું રહેવું થાય છે, તે દેહનું રહેવું એ કેવળજ્ઞાનીની ઇચ્છાથી નથી, પણ પ્રારબ્ધથી છે. એટલું સંપૂર્ણ જ્ઞાનગળા છતાં પણ તે દેહસ્થિતિ વેદા સિવાય કેવળજ્ઞાનીથી પણ છૂટી શકાય નહીં એવી સ્થિતિ છે. જો કે તેના પ્રકારથી છૂટવાં વિશે કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ ઇચ્છા કરે નહીં તથાપિ અત્રે કહેવાનું એમ છે, કે જ્ઞાનીપુરુષને પણ તે કર્મ ભોગવવાં યોગ્ય છે; તેમજ અંતરાયાદિ અમુક કર્મની વ્યવસ્થા એવી છે, કે તે જ્ઞાની પુરુષને પણ ભોગવવાં યોગ્ય છે; અર્થાત્ જ્ઞાનીપુરુષ પણ તે કર્મ ભોગવ્યાં વિના નિવૃત્ત કરી શકે નહીં. સર્વ પ્રકારનાં કર્મ એવાં છે, કે તે અક્ષય હોય નહીં; માત્ર તેની નિવૃત્તિના પ્રકારમાં ફેર છે.

એક, જે પ્રકારે સ્થિતિ વગેરે બાંધ્યું છે, તે જ પ્રકારે ભોગવવાં યોગ્ય હોય છે, બીજાં જીવનાં જ્ઞાનાદિ પુરુષાર્થધર્મે નિવૃત્ત થાય એવાં હોય છે. જ્ઞાનાદિ પુરુષાર્થધર્મે નિવૃત્ત થાય એવાં કર્મની નિવૃત્તિ જ્ઞાનીપુરુષ પણ કરે છે; પણ ભોગવવાં યોગ્ય કર્મને જ્ઞાનીપુરુષ સિદ્ધિઆદિ પ્રયત્ને કરી નિવૃત્ત કરવાની ઇચ્છા કરે નહીં એ સંબંધિત છે.

કર્મને યથયોગ્યપણે ભોગવવાં વિશે જ્ઞાની પુરુષને સંકેત હોતો નથી. કોઈ અજ્ઞાનદશા છતાં પોતાવિશે જ્ઞાનદશા સમજનાર જીવ કદાપિ ભોગવવાં યોગ્ય કર્મ ભોગવવાવિશે ન ઇચ્છે તો

પણ ભોગ્યેજ છટકા થાય એવી નીતિ છે. જીવનું કરેલું જે વગર ભોગ્યે અક્ષય જતું હોય તો પછી બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા ક્યાંથી હોઈ શકે ?

વેદનાદિ કર્મ હોય તે ભોગવવા વિષે અમને નિરિચ્છા થતી નથી. જે નિરિચ્છા થતી હોય, તો ચિત્તમાં ખેદ થાય કે જીવને દેહાભિમાન છે તેથી ઉપાર્જિત કર્મ ભોગવતાં ખેદ થાય છે, અને તેથી નિરિચ્છા થાય છે.

મંત્રાદિથી, સિદ્ધિથી અને ખીજાં તેવાં અમુક કારણોથી અમુક અમત્કાર થઈ શકવા અસંભવિત નથી. તથાપિ ઉપર જેમ અમે જણાવ્યાં તેમ ભોગવવાં યોગ્ય એવાં નિકાચિતકર્મ તે તે- માંના કાર્મ પ્રકારે મટી શકે નહીં; અમુક શિથિલ કર્મની કવચિત્ નિવૃત્તિ થાય છે. પણ તે કંઈ ઉપાર્જિત કરનારે વેદાવિના નિ- વૃત્ત થાય છે એમ નહીં; આકારકેરથી તે કર્મનું વેદનું થાય છે.

કાર્મ એક એવું શિથિલ કર્મ છે, કે જેમાં અમુક વખત ચિ- ત્તની સ્થિરતા રહે તો તે નિવૃત્ત થાય. તેવું કર્મ તે મંત્રાદિમાં સ્થિરતાના યોગે નિવૃત્ત થાય, એ સંભવિત છે. અથવા કાર્મપાસે કાર્મપૂર્વ લાભનો કાર્મ એવો બંધ છે, કે જે માત્ર તેની થોડી કૃપાથી ક્ષણીમૂલ થઈ આવે; એ પણ એક સિદ્ધિ જેવું છે. તેમ અમુક મંત્રાદિના પ્રયત્નમાં હોય અને અમુક પૂર્વાંતરાય ત્રુટવાનો પ્રસંગ સમીપવર્તી હોય, તોપણ કાર્ય સિદ્ધિ મંત્રાદિથી થઈ ગણાય. પણ એ વાતમાં કંઈ સહેજ પણ ચિત્ત થવાનું કારણ નથી. નિષ્ફળ વાર્તા છે. આત્માને કલ્યાણ સંબંધનો એમાં કાર્મ મુખ્ય પ્રસંગ નથી. મુખ્ય પ્રસંગ, વિસ્મૃતિનો હેતુ એવી કથા થાય છે; માટે તે પ્રકારના વિચારનો કે શોધનો નિર્ધાર લેવાની ઇચ્છા કરવા કરતાં લાગી દેખી સારી છે; અને તે લાગ્યે સહેજે નિર્ધાર થાય છે.

આત્મામાં વિશેષ આકુળતા ન થાય તેમ રાખશો. જે થવા-
યોગ્ય હશે તે ધર્મ રહેશે, અને આકુળતા કરતાં પણ જે થવા-
યોગ્ય હશે તે ધર્મે, તેની સાથે આત્મા પણ અપરાધી થશે.

૩૦

સુ.અર્ધ. ચૈત્ર વદ. ૧૨ ૧૯૫૦.

વ્યવહારમાં નીતિ એ જ પાથો.

જે મુમુક્ષુ જીવ ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં વર્તતા હોય, તેણે તો
અખંડ નીતિનું મૂળ પ્રથમ આત્મામાં સ્થાપવું જોઈએ. નહીં
તો ઉપદેશાદિનું નિષ્ફળપણું થાય છે.

ક્રોધાદિ ઉત્પન્ન કરવા આદિમાં સાંગોપાંગ ન્યાયસંપન્ન રહેવું
તેનું નામ નીતિ છે. એ નીતિ મૂકતાં પ્રાણુ જાય એવી દશા
આગ્યે લાગ, નિરાગ્ય ખરા સ્વરૂપમાં પ્રગટે છે. અને તેજ જીવને સત્પુ-
રુષનાં વચનનું તથા આશ્વર્થનું અદ્ભુત સામર્થ્ય, મહાત્મ્ય અને
રહસ્ય સમજાય છે; અને સર્વ વૃત્તિઓ નિજપણે વર્તવાનો માર્ગ
સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

દેશ, કાળ, સંગ આદિનો વિપરીત યોગ બ્રહ્મ કરીને વર્તે
છે. માટે વારંવાર, પળેપળે તથા કાર્યે કાર્યે સાવચેતીથી નીતિ
આદિ ધર્મોમાં વર્તવું ધટે છે. જે જીવ કલ્યાણની આકાંક્ષા રાખે
છે અને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષનો નિશ્ચય છે, તેને પ્રથમ ભૂમિકામાં એ
નીતિ પરમ આધાર છે. જે જીવ સત્પુરુષનો નિશ્ચય થયો છે એમ
માને છે, તેને વિષે ઉપર જે કહી નીતિ તેનું જળવાનપણું ન
હોય અને કલ્યાણની યાચના કરે તથા વાર્તા કરે તો એ નિશ્ચય
માત્ર સત્પુરુષને વંચવા ખરાખર છે. જે કે સત્પુરુષ તો નિરા-
કાંક્ષી છે એટલે તેને છેતરાવાપણું કંઈ છે નહીં, પણ એવા
પ્રકારે પ્રવર્તતા જીવ તે અપરાધ યોગ્ય થાય છે.

આ વાતપર વારંવાર મુમુક્ષુઓએ લક્ષ કર્તવ્ય છે,

કંઈ પણ વાત છે માટે ન બને, એ કલ્પના મુમુક્ષુને અહિતકારી
છે અને છોડી દેવી યોગ્ય છે.

જીવ-કાયાનો કર્મના સંબંધ

જીવ, કાયા પદાર્થપણે જીદાં છે, પણ સંબંધપણે સહચારી છે, કે જ્યાંસુધી તે દેહથી જીવને કર્મનો ભોગ છે. શ્રી જિને જીવ અને કર્મનો ક્ષીર અને નીરની પેઠે સંબંધ કહ્યો છે. તેનો હેતુ પણ એ જ છે કે ક્ષીર અને નીર એકત્ર થયાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. છતાં પરમાર્થે તે જીદાં છે, પદાર્થપણે ભિન્ન છે, અગ્નિપ્રયોગે તે પાછાં સ્પષ્ટ જીદાં પડે છે; તેમજ જીવ અને કર્મનો સંબંધ છે. કર્મનો મુખ્ય આકાર કાર્ક પ્રકારે દેહ છે. અને જીવ ધંદિયાદિદ્વારા ક્રિયા કરતો જાણી જીવ છે એમ સામાન્યપણે કહેવાય છે, પણ જ્ઞાનદશા આવ્યા વિના જીવ કાયાનું જે સ્પષ્ટ જીદાપણું છે, તે જીવને ભાસ્યામાં આવતું નથી, તથાપિ ક્ષીરનીરવત્ જીદાપણું છે. જ્ઞાનસંસ્કારે તે જીદાપણું સાવ સ્પષ્ટ વર્તે છે. હવે ત્યાં એમ પ્રશ્ન કર્યું છે, કે જો જ્ઞાને કરી જીવ ને કાયા જીદાં જાણ્યાં છે તો પછી વેદનાનું વેદનું અને માનવું સાચી થાય છે ? તે પછી થવું ન જોઈએ એ પ્રશ્ન જો કે થાય છે; તથાપિ તેનું સમાધાન આ પ્રકારે છે.

સૂર્યથી તપેલા એવા પથ્થર તે સૂર્યના અસ્ત થયા પછી પણ અમુક વખતસુધી તપ્યા રહે છે, અને પછી સ્વરૂપને ભજે છે, તેમ પૂર્વના અજ્ઞાનસંસ્કારથી ઉપાર્જિત કરેલા એવા વેદનાદિ તાપ તેનો આ જીવને સંબંધ છે. જ્ઞાનયોગનો કાર્ક હેતુ થયે તો પછી અજ્ઞાન નાશ પામે છે, અને તેથી ઉત્પન્ન થનારું એવું ભાવીકર્મ નાશ પામે છે, પણ તે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું એવું વેદનીયકર્મ તે અજ્ઞાનના સૂર્યની પેઠે અસ્ત થયા પછી પથ્થરરૂપ એવા આ જીવને સંબંધમાં છે; જે આયુષ્યકર્મના નાશથી નાશ પામે છે. બેદ એટલો છે કે જ્ઞાનીપુરુષને કાયાને વિષે આત્મ-

બુદ્ધિ થતી નથી, અને આત્માને વિષે કાયાબુદ્ધિ થતી નથી, એમ સ્પષ્ટ ભિન્ન તેના જ્ઞાનમા વર્તે છે માત્ર પૂર્વ સંબધ, જેમ પથ્થરને સૂર્યના તાપનો પ્રસંગ છે તેની પેઠે હોવાથી વેદનીયકર્મ આયુષ્ય પૂર્ણસુધી અવિષમ ભાવે વેદવુ થાય છે, પણ તે વેદના વેદતા જીવને સ્વરૂપજ્ઞાનનો ભગ થતો નથી અથવા જા થાય છે તો તે જીવને તેવુ જીવને સ્વરૂપજ્ઞાન સંભવતુ નથી આત્મજ્ઞાન હોવાથી પૂર્વોપાર્જિત વેદનીયકર્મ નાશ જ પામે એવો નિયમ નથી તે તેની સ્થિતિએ નાશ પામે વળી તે કર્મ જ્ઞાનને આવરણ રૂપ નથી, અવ્યાયાધપણને આવરણરૂપ છે, અથવા ત્યાસુધી સંપૂર્ણ અવ્યાયાધપણુ પ્રગટતુ નથી, પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સાથે તેને વિરોધ નથી સંપૂર્ણ જ્ઞાનીને આત્મા અવ્યાયાધ છે એવો નિજરૂપ અનુભવ વર્તે છે તથાપિ સંબધપણે જ્ઞેતા તેનુ અવ્યાયાધપણુ વેદનીય કર્મથી અમુક ભાવે રોકાયેલ છે જે કે તે કર્મમા જ્ઞાનીને આત્મબુદ્ધિ નહી હોવાથી અવ્યાયાધ ગુણને પણ માત્ર સંબધ આવરણ છે, સાક્ષાત્ આવરણ નથી

વેદના વેદતા જીવને કષ્ટપણુ વિષમભાવ થવો તે અજ્ઞાનનુ લક્ષણ છે, પણ વેદના છે તે અજ્ઞાનનુ લક્ષણ નથી, પૂર્વોપાર્જિત અજ્ઞાનનુ ફળ છે વર્તમાનમા તે માત્ર પ્રારબ્ધરૂપ છે, તેને વેદતા જ્ઞાનીને અવિષમપણુ છે, એટલે જીવ ને કાયા જુદા હ, એવો જે જ્ઞાનયોગ તે જ્ઞાની પુરપનો અયાધ જ નહે છે માત્ર વિષમભાવરહિતપણુ છે એ પ્રકાર જ્ઞાનને અવ્યાયાધ છે વિષમભાવ છે તે જ્ઞાનને યાધકારક છે દેહમા દેહબુદ્ધિ અને આત્મામા આત્મબુદ્ધિ, દેહથી ઉદાસીનતા અને આત્મામા સ્થિતિ છે, એવા જ્ઞાની પુરપનો વેદના ઉદય તે પ્રારબ્ધ વેદવારૂપ છે. નવા કર્મનો હેતુ નથી

આત્મા અને પરમાત્મામાં ભેદ.

ખીલુ પ્રશ્ન — પરમાત્મસ્વરૂપ સર્વ ઠેકાણે સરખુ છે, સિદ્ધ

અને સસારી જીવ સગ્યા છે, ત્યારે સિદ્ધની સ્તુતિ કરતા કંઈ બાધ છે કે કેમ? એ પ્રકારનું છે, પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રથમ વિચારના યોગ્ય છે વ્યાપકપણે પરમાત્મસ્વરૂપ સર્વત્ર છે કે કેમ? તે વાત વિચારવા યોગ્ય છે

સિદ્ધ અને સમારી જીવો એ સમ સત્તાવાનસ્વરૂપે છે એ નિશ્ચય, જ્ઞાની પુરુષોએ ક્યો છે તે યથાર્થ છે તથાપિ બેદ એટલો છે કે સિદ્ધને વિષે તે સત્તા પ્રગટપણે છે, સસારી જીવને વિષે તે સત્તા સત્તાપણે છે જેમ દીવાને વિષે અગ્નિ પ્રગટ છે અને ચક્રમકને વિષે અગ્નિ સત્તાપણે છે તે પ્રકારે દીવાને વિષે અને ચક્રમકને વિષે જે અગ્નિ છે તે અગ્નિપણે સમ છે, વ્યક્તિ (પ્રગટતા) અને શક્તિ (સત્તા) પણે બેદ છે, પણ વસ્તુની જાતિપણે બેદ નથી, તે પ્રકારે સિદ્ધના જીવને વિષે જે ચેતન-સત્તા છે તે જ સૌ સસારી જીવને વિષે છે બેદ માત્ર પ્રગટ-અપ્રગટપણાનો છે જેને તે ચેતન સત્તા પ્રગટી નથી એવા સસારી જીવને તે સત્તા પ્રગટવાનો હેતુ પ્રગટ સત્તા જેને વિષે છે એવા સિદ્ધ ભગવતનું સ્વરૂપ તે વિચારવા યોગ્ય છે, ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે, સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે, કેમકે તેથી આત્મા નિજસ્વરૂપનો વિચાર, ધ્યાન, સ્તુતિ કરવાનો પ્રકાર થાય છે, કે જે કર્તવ્ય છે સિદ્ધસ્વરૂપ જેવું આત્મસ્વરૂપ છે એવું વિચારીને અને આ આત્માને વિષે તેનું વર્તમાનમા અપ્રગટપણું છે તેનો અભાવ કરવા તે સિદ્ધસ્વરૂપનો વિચાર, ધ્યાન, સ્તુતિ વટે છે. એ પ્રકાર જાણી સિદ્ધની સ્તુતિ કરતા કંઈ બાધ જણાતો નથી આત્મસ્વરૂપમા જગત્ નથી, એવી વેદાંતે વાત કહી છે અથવા એમ ઘટે છે, પણ બાહ્ય જગત્ નથી એવો અર્થ માત્ર જીવને ઉપશમ થવા અર્થે માનવો યોગ્ય ગણાય,

એમ એ ત્રણ પ્રશ્નોનું સક્ષેપ મમાધાન લખ્યું છે, તે વિશેષ કરી

વિચારશો. વિશેષ કંઈ સમાધાન જાણવા ઇચ્છા થાય તે લખશો.
જેમ વૈરાગ્ય ઉપશમનું વર્ધમાનપણું થાય તેમ હાલ તો કર્તવ્ય છે.
* ન જેને સર્વપ્રકાશતા કહે છે તેને વેદાંત મર્વ વ્યાપકતા કહે છે.

૩૨

સુબર્ષ. અષાઢ શુક ૧ રવિ. ૧૬૫૦.

વૃત્તિનું ઉપશમન અને નિવર્તન કર્તવ્ય.

અંધવૃત્તિઓને ઉપશમાવવાનો તથા નિવૃત્તાવવાનો જીવને અભ્યાસ, સતત અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. કારણ કે વિના વિચારે, વિના પ્રયામે તે વૃત્તિઓનું ઉપશમનું અથવા નિવૃત્તિનું કેવા પ્રકારથી થાય ? કારણ વિના કોઈ કાર્ય સંભવતું નથી. તો આ જીવે તે વૃત્તિઓનાં ઉપશમન કે નિવર્તનનો કોઈ ઉપાય કયો ન હોય એટલે તેનો અભાવ ન થાય એ સ્પષ્ટ મંભવરૂપ છે. ધણીવાર પૂર્વકાળે વૃત્તિઓના ઉપશમનનું તથા નિવર્તનનું જીવે અભિમાન કર્યું છે, પણ તેવું કોઈ સાધન કર્યું નથી, અને હજી સુધી તે પ્રકારમાં જીવ કંઈ કંકાણું કરતો નથી, અર્થાત્ હજી તેને તે અભ્યાસમાં કંઈ રસ દેખાતો નથી; તેમ કડવાસ લાગતાં છતાં તે કડવાસ ઉપર પણ દર્ષ આ જીવ ઉપશમન નિવર્તનમાં પ્રવેશ કરતો નથી. આ વાત વારંવાર આ દુષ્ટ પરિણામી જીવે વિચારવા યોગ્ય છે; વિસર્જન કરવા યોગ્ય કોઈ રીતે નથી.

પુત્રાદિ સંપત્તિનાં જે પ્રકારે આ જીવને મોહ થાય છે તે પ્રકાર કેવળ નીરસ અને નિંદવા યોગ્ય છે. જરાય જીવ જો વિચાર કરે તો સ્પષ્ટ દેખાય એવું છે કે કોઈને વિષે પુત્રપણું ભાવી આ જીવે માહું કર્યામાં મળ્યા રાખી નથી, અને કોઈને વિષે પિતાપણું માનીને પણ તેમજ કર્યું છે, અને કોઈ હજી સુધી તો પિતાપુત્ર થઈ શક્યા દીકા નથી. સૌ કહેતા આવે છે કે આનો આ પુત્ર અથવા આનો આ પિતા, પણ વિચારતાં આ વાત કોઈ પણ

કાળે ન બની શકે તેવી સ્પષ્ટ લાગે છે. અનુત્પન્ન એવો આ જીવ તેને પુત્રપણે ગણવો, તે ગણાવવાનું ચિત્ત રહેવું એ સૌ જીવની મૂઢતા છે. અને તે મૂઢતા કાર્ધપણુ પ્રકારે સત્સંગની ઇચ્છાવાળા જીવને ઘટતી નથી.

જે મોહાદિ પ્રકાર વિષે તમે લખ્યું તે બંનેને બ્રમણાનો હેતુ છે. અત્યંત વિદ્યમાણાનો હેતુ છે. જ્ઞાની પુરુષ પણ એમ વર્તે તો જ્ઞાન ઉપર પણ મૂકવા જેવું છે, અને સર્વ પ્રકારે અજ્ઞાનનિદ્રાનો તે હેતુ છે. એ પ્રકારને વિચારે બંનેને સીધા ભાવ કર્તવ્ય છે. આ વાત અલ્પકાળમાં ચેતવા યોગ્ય છે.

જેટલો બને તેટલો તમે કે બીજા તમ સંબંધી સત્સંગી નિવૃત્તિનો અવકાશ લેશો તે જ જીવને હિતકારી છે.

૩૩

મોહમયિ. અશાઠ શુદ્ધ ૬ રવિ. ૧૬૫૦.

જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન એ સિદ્ધિનો ઉપાય.

જે જે સાધન આ જીવે પૂર્વ કાળે કર્યાં છે, તે તે સાધન જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાથી થયાં જણાતાં નથી, એ વાત અદેશા-રહિત લાગે છે. જે એમ થયું હોય તો જીવને સંસાર પરિભ્રમણ હોય નહીં. જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા છે તે ભવમાં જવાને આઠા પ્રતિબંધ જેવી છે. કારણ જેને આત્માર્થ સિવાય બીજો કાર્ધ અર્થ નથી અને આત્માર્થ પણ સાધી પ્રારબ્ધવશાત્ જેનો દેહ છે, એવા જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા તે ફક્ત આત્માર્થમાં જ સામા જીવને પ્રેરે છે. અને આ જીવે તો પૂર્વકાળે કંઈ આત્માર્થ જાણ્યો નથી, ઉલટો આત્માર્થ વિસ્મરણપણે ચાલ્યો આલ્યો છે. તે પોતાની કલ્પના કરી સાધન કરે તેથી આત્માર્થ ન થાય, અને ઉલટું આત્માર્થ સાધું છઉં એવું દુષ્ટ અભિમાન ઉત્પન્ન થાય કે જે જીવને સંસારનો મુખ્ય હેતુ છે.

જે વાત સ્વપ્ને પણ આવતી નથી, તે જીવ માત્ર અમરથી કલ્પ-
નાથી સાક્ષાત્કાર જેવી ગણે તો તેથી કલ્પાણુ ન થઈ શકે. તેમ
આ જીવ પૂર્વકાળથી અધે ચાલ્યો આવતાં છતાં પોતાની કલ્પ-
નાએ આત્માર્થ માને તો તેમાં સફળપણું ન હોય એ સાવ
સમજી શકાય એવો પ્રકાર છે.

એટલે એમ તો જણાય છે કે જીવના પૂર્વકાળનાં બધાં માદાં
સાધન, કલ્પિત સાધન મટવાં અપૂર્વજ્ઞાન સિવાય બીજો કાર્ષ
ઉપાય નથી, અને તે અપૂર્વ વિચારવિના ઉત્પન્ન થવા સંભવ
નથી, અને તે અપૂર્વ વિચાર અપૂર્વ પુરુષનાં આરાધનવિના બીજા
કયા પ્રકારે જીવને પ્રાપ્ત થાય એ વિચારતાં એમ જ સિદ્ધાંત
થાય છે;—જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાનું આરાધન એ સિદ્ધપદનો
સર્વ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. અને એ વાત જ્યારે જીવથી મનાય
છે, ત્યારથી જ બીજા દોષનું ઉપશમનું નિવૃત્તનું શરૂ થાય છે.
જીવનું કર્મ બંધન અનાદિનું હોય તો મોક્ષ કયારે ?

શ્રી જિને આ જીવના અજ્ઞાનની જે જે વ્યાખ્યા કહી છે,
તેમાં સમયે સમયે તેને અનંત કર્મનો વ્યવસાયી કહ્યો છે અને
અનાદિ કાળથી અનંત કર્મનો બંધ કરતો ચાલ્યો છે, એમ કહ્યું
છે. તે વાત તો યથાર્થ છે. પણ ત્યાં આપને એક પ્રશ્ન થયું
કે તો તેવા અનંત કર્મ નિવૃત્ત કરવાનું બળવાન સાધન ગમે
તેવું હોય તે પણ અનંત કાળને પ્રયોજને પણ તે પાર પડે
નહીં. જો કે કેવળ એમ હોય તો તમને લાગ્યું તેમ સંભવે છે.
તથાપિ જિને પ્રવાહથી જીવને અનંત કર્મનો કર્તા કહ્યો છે,
અનંત કાળથી કર્મનો કર્તા તે ચાલ્યો આવે છે એમ કહ્યું છે;
પણ સમયે સમયે અનંતકાળ ભોગવવાં પડે એવાં કર્મ તે આગા-
મિકાળ માટે ઉપાર્જન કરે છે એમ કહ્યું નથી. કાર્ષ જીવ આ-
શ્રયી એ વાત દૂર રાખી, વિચારવા જતાં એમ કહ્યું છે કે સર્વ

કર્મનું મૂળ એવું જે અજ્ઞાન મોહ પરિણામ તે હજી જીવમાં
 એવું ને એવું ચાલ્યું આવે છે કે જે પરિણામથી અનંતકાળ
 તેને બ્રમણ થયું છે. અને જે પરિણામ વર્ત્યા કરે તો હજી પણ
 એમ ને એમ અનંતકાળ પરિબ્રમણ થાય. અગ્નિના એક તણ-
 ખાને વિષે આખો લોક સળગાવી શકાય એટલો અશ્વર્ય ગુણ
 છે; તથાપિ તેને જેવો જેવો યોગ થાય છે તેવો તેવો તેનો ગુણ
 ફળપાત થાય છે. તેમ અજ્ઞાન પરિણામને વિષે અનાદિ કાળથી
 જીવનું રખડવું થયું છે. તેમ હજી અનંત કાળ પણ ચૌદે રાજ
 લોકમાં પ્રદેશે પ્રદેશે અનંત જન્મમરણ તે પરિણામથી હજી
 સંભવે, તથાપિ જેમ તણખાનો અગ્નિ યોગવશ છે, તેમ અજ્ઞા-
 નનાં કર્મ પરિણામની પણ અમુક પ્રકૃતિ છે. ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ
 એક જીવને મોહનીય કર્મનું બંધન થાય તો સીતેર કાડાકાડીનું
 થાય, એમ જિને કહ્યું છે, તેનો હેતુ રપષ્ટ છે કે જે અનંત-
 કાળનું બંધન થતું હોય તો પછી જીવનો મોક્ષ ન થાય. એ બંધ
 હજી નિવૃત્ત ન થયો હોય પણ લગભગ નિવૃત્તવા આવ્યો હોય
 ત્યાં વખતે ખીજી તેવી સ્થિતિનો સંભવ હોય, પણ એવાં મોહ-
 નીય કર્મ કે જેની કાળ સ્થિતિ ઉપર કહી છે, તેવાં એક વખતે
 ઘણા બાધે એમ ન બને. અનુક્રમે હજી તે કર્મથી નિવૃત્ત થવા
 પ્રથમ ખીજું તે જ સ્થિતિનું બાધે, તેમ ખીજું નિવૃત્ત થતાં
 પ્રથમ ત્રીજું બાધે; પણ ખીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું એમ
 સૌ એક મોહનીય કર્મનાં સંબંધમાં તે જ સ્થિતિનું બાંધ્યા કરે
 એમ બને નહીં. કારણ કે જીવને એટલો અવકાશ નથી. મોહ-
 નીય કર્મની એ પ્રકારે સ્થિતિ છે, તેમ આયુષ્ કર્મની સ્થિતિ
 શ્રી જિને એમ કહી છે કે એક જીવ એક દેહમાં વર્તતાં તે દેહનું
 જોટલું આયુષ્ય છે તેટલાના ત્રણ ભાગમાંનાં એ ભાગ વ્યતીત
 થયે આવતા ભવનું આયુષ્ય જીવ બાધે, તે પ્રથમ બાધે નહીં,

અને એક ભવમાં આગામિક કાળના બે ભવનું આયુષ્ય બાંધે નહીં, એવી સ્થિતિ છે. અર્થાત્ જીવને અજ્ઞાન ભાવથી કર્મ સંબંધ ચાલ્યો આવે છે. તથાપિ તે તે કર્મોની સ્થિતિ ગમે તેટલી વિટંબનારૂપ છતાં, અનંત દુઃખ ભવનો હેતુ છતાં પણ જેમાં જેમાં જીવ તેથી નિવૃત્ત થાય એટલો અમુક પ્રકાર બાળ કરતાં સાવ અવકાશ છે. આ પ્રકાર જિને ઘણા સૂક્ષ્મપણે કહ્યો છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. જેમાં જીવને મોક્ષનો અવકાશ કહી કર્મબંધ કહ્યો છે. આ વાર્તા સંક્ષેપમાં આપને લખી છે. તે ફરીફરી વિચારવાથી કેટલુંક સમાધાન થશે. અને ક્રમે ફરી કે સમાગમે ફરી તેનું સાવ સમાધાન થશે.

કામજયનો ઉપાય-સત્સંગ.

સત્સંગ છે તે કામ બાળવાનો બળવાન ઉપાય છે. સર્વ જ્ઞાનીપુરુષે કામનું જીતવું તે અત્યંત દુષ્કર કલ્પું છે, તે સાવ સિદ્ધ છે; અને જેમ જેમ જ્ઞાનીના વચનનું અવગાહન થાય છે, તેમ તેમ કંઈક કંઈક કરી પાછો હઠતાં અનુક્રમે જીવનું વીર્ય બળવાન થઈ કામનું સામર્થ્ય જીવથી નાશ કરાય છે; કામનું સ્વરૂપ જ જ્ઞાનીપુરુષનાં વચન સાંભળી જીવે જાપ્યું નથી. અને જે જાપ્યું હોત તે તેને વિષે સાવ નીરસતા થઈ હોત.

નમેા જિજ્ઞાસું જિદલવાણું.

જેની પ્રાયશ્ચ દશા જ બોધરૂપ છે તે મહા પુરુષને ધન્ય છે. જે મતભેદે આ જીવ ગ્રહાયો છે તે જ મતભેદ જ તેના સ્વરૂપને મુખ્ય આપરણ છે.

વીતરાગ પુરુષના સમાગમવિના, ઉપાસનાવિના, આ જીવને મુમુક્ષુતા કેમ ઉત્પન્ન થાય? સમ્યગ્જ્ઞાન ક્યાંથી થાય? સમ્યગ્દર્શન ક્યાંથી થાય? સમ્યક્ચારિત્ર ક્યાંથી થાય? કેમકે એ ત્રણે પરતુ અન્ય સ્થાનકે હોતી નથી.

હે મુમુક્ષુ ! વીતરાગ પુરુષના અભાવ જેવો વર્તમાનકાળ વર્તે છે

વીતરાગ પદ વારંવાર વિચાર કરવા યોગ્ય છે, ઊપાસના કરવા યોગ્ય છે, ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે.

૩૪

મુંબઈ. ભા. રુ. ૩ રવિ. ૧૯૫૦.

અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા લોભ

જીવને જ્ઞાનીપુરુષનું ઓળખાણ થયે તથાપ્રકારે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મોળાં પડવાનો પ્રકાર બનવાયોગ્ય છે, કે જેમ બની અનુક્રમે તે પરિક્ષીણપણાને પામે છે. સત્પુરુષનું ઓળખાણ જેમ જેમ જીવને થાય છે, તેમ તેમ મતાભિગ્રહ, દુરાગ્રહતાદિ ભાવ મોળા પડવા લાગે છે, અને પોતાના દોષ જ્ઞવાભાગી ચિત્ત વળી આવે છે; વિકૃષ્ટાદિ ભાવમાં નીરસપાણું લાગે છે કે જીગૃહ્સા હિપ્ત થાય છે; જીવને અનિત્યાદિ ભાવના ચિંતવવાપ્રત્યે બળવીર્ય સ્પરવા વિષે જે પ્રકારે જ્ઞાનીપુરુષ સર્મીપે સાક્ષાત્કૃત છે, તેથી પણ વિશેષ બળવાન પરિણામથી તે પંચ-વિષયાદિને વિષે અનિત્યાદિ ભાવ દઢ કરે છે.

અર્થાત્ સત્પુરુષ મળ્યે આ સત્પુરુષ છે એટલું જાણી, સત્પુરુષને જાણ્યા પ્રથમ જે આત્મા પંચવિષયાદિને વિષે રક્ત હતો તેમ રક્ત ત્યારપછી નથી રહેતો, અને અનુક્રમે તે રક્તભાવ મોળો પડે એવા વૈરાગ્યમાં જીવ આવે છે. અથવા સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી આત્મજ્ઞાન કંઈ દુર્લભ નથી, તથાપિ સત્પુરુષને વિષે તેના વચનને વિષે, તે વચનનાં આશયને વિષે પ્રીતિ ભક્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી આત્મ વિચાર પણ જીવમાં ઉદય આવવાયોગ્ય નથી, અને સત્પુરુષનો જીવને યોગ થયો છે, એવું ખરેખર તે જીવને ભાસ્યું છે, એમ પણ કહેવું કદાચ છે.

જીવને સત્પુરુષનો યોગ થયે તો એવી ભાવના થાય કે અ-
ત્યારમુધી જે મારાં પ્રયત્ન કલ્યાણને અર્થે હતાં તે સૌ નિષ્ફળ હતાં,
લક્ષવગરનાં બાણુની પેઠે હતાં, પણ હવે સત્પુરુષનો અપૂર્વ યોગ
થયો છે તો મારાં સર્વ સાધન સફળ થવાનો હેતુ છે, લોક પ્ર-
સંગમાં જે નિષ્ફળ-નિર્લક્ષ સાધન કર્યાં તે પ્રકારે હવે સત્પુરુષને
યોગે ન કરતાં જરૂર અંતરાત્મામાં વિચારીને, દૃઢ પરિણામ રાખી-
ને જીવે આ યોગને, વચનને વિષે જાગૃત થવા યોગ્ય છે, જાગૃત
રહેવા યોગ્ય છે. અને તે તે પ્રકાર ભાવી જીવને દૃઢ કરવો કે જેથી
તેને પ્રાપ્ત જોગ અફળ ન જાય, અને સર્વ પ્રકારે એજ બળ
આત્મામાં વર્ધમાન કરવું કે આ યોગથી જીવને અપૂર્વ ફળ થવા
યોગ્ય છે તેમાં અંતરાય કરનાર,

“ હું જાણું છઉં એ મારું અભિમાન,
કુળધર્મને અને કરતા આત્મા છીએ તે ક્રિયાને કેમ ત્યાગી
શકાય એવો લોક ભય,

સત્પુરુષની ભક્ત્યાદિને વિષે પણ લૌકિક ભાવ,
અને કદાપિ કૌર્મ્ય પંચવિધાકાર એવાં કર્મ જ્ઞાનીને ઉદયમાં દેખી
તેવો ભાવ પોતે આરાધવાપાણું, ” એ આદિ પ્રકાર છે તે જ
અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ છે. એ પ્રકારે વિશેષપણે
સમજવા યોગ્ય છે. તથાપિ અત્યારે જેટલું લખવાનું બન્યું તેટલું
લખ્યું છે.

ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયકસમ્યક્ત્વને માટે સંક્ષેપમાં
વ્યાખ્યા કહી હતી તેને અનુસરતી.....ના સ્મરણમાં છે.

અભિમાન નિવૃત્તિ વિનાનો તપાસ વૃથા.

જ્યાં જ્યાં આ જીવ જન્મે છે, ભવના પ્રકાર ધારણ કર્યા
છે ત્યાં ત્યાં તથા પ્રકારના અભિમાનપણે વર્ત્યો છે. જે અભિમાન
નિવૃત્ત કર્યા સિવાય તે તે દેહનો અને દેહના સંબંધમાં આવતા

પદાર્થોનો આ જીવે ત્યાગ કર્યો છે; એટલે હજીમુધી તે જ્ઞાનવિચારે કરી ભાવ ગાળ્યો નથી, અને તે તે પૂર્વ સંજ્ઞાઓ હજી એમ ને એમ આ જીવના અભિમાનમાં વર્તી આવે છે, એ જ એને લોક આપ્તાની અધિકરણ ક્રિયાનો હેતુ કહ્યો છે.

૩૫

સોનાના દટાંતે આત્માની મુક્તિ અને દ્રવ્ય સિદ્ધાંત.

પ્રશ્ન:- સોનાના ઘાટ જુદા જુદા છે; પણ તે ઘાટનો જે ઢાળ પાડવામાં આવે તો તે બધા ઘાટ મટી જઈ એક સોનું જ અવશેષ રહે છે અર્થાત્ સૌ ઘાટ જુદાં જુદાં દ્રવ્યપણ્યોનો ત્યાગ કરી દે છે, અને સૌ ઘાટની જાતિનું સંગતિપણ્ય હોવાથી માત્ર એક સોનારૂપ દ્રવ્યપણ્યને પામે છે. એ પ્રમાણે દટાંત લખી આત્માની મુક્તિ અને દ્રવ્યપણ્યનાં સિદ્ધાંત ઉપર પ્રશ્ન કર્યું છે તે સંબંધમાં સંક્ષેપમાં જણાવવા યોગ્ય આ પ્રકારે છે.

ઉત્તર:-સોનું ઉપચારિક દ્રવ્ય છે એવો જિનનો અભિપ્રાય છે, અને અનંત પરમાણુના સમુદાયપણે તે વર્તે છે ત્યારે ચક્ષુ-ગોચર થાય છે. જુદા જુદા તેના જે ઘાટ બની શકે છે, તે સર્વે સંયોગભાવી છે, અને પાછા ભેળા કરી શકાય છે તે તે જ કારણથી છે. પણ સોનાનું મૂળ સ્વરૂપ જોઈએ તો અનંત પરમાણુ સમુદાય છે. જે પ્રત્યેક પ્રત્યેક પરમાણુઓ છે તે સૌ પોતપોતાનાં સ્વરૂપમાં જ રહ્યાં છે કાર્ષ્ણ્ય પરમાણુ પોતાનું સ્વરૂપ તથા દર્ઠ બીજાં પરમાણુપણે કાર્ષ્ણ્ય રીતે પરિણમવા યોગ્ય નથી, માત્ર તેઓ એક જાતિ હોવાથી અને તેને વિષે સ્પર્શગુણ હોવાથી તે સ્પર્શના સમવિષમયોગે તેમનું મળવું થઈ શકે છે, પણ તે મળવું કંઈ એવું નથી કે જેમાં કાર્ષ્ણ્ય પરમાણુએ પોતાનું સ્વરૂપ તજ્યું હોય. કરોડો પ્રકારે તે અનંત પરમાણુસ્વરૂપ સોનાના ઘાટોને એક રસપણે કરેા, તોપણ સૌ સૌ પરમાણુ પોતાનાં જ સ્વરૂપમાં રહે છે; પોતાનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ લગતાં નથી,

કેમકે તેવું બનવાનો કાર્કપણુ રીતે અનુભવ થઈ શકતો નથી.

તે સોનાનાં અનંત પરમાણુ પ્રમાણે સિદ્ધ અનંતની અવ-
ગાહના ગણો તો અડચણ નથી, પણ તેથી કંઈ કાર્કપણુ જીવે
કાર્કપણુ ખીજી જીવની સાથે કેવળ એકત્વપણું ભળી જવાપણું
કયું છે એમ છે જ નહીં. આ નિજ ભાવમાં સ્થિતિ કરીને
જ વર્તી શકે. જીવે જીવની જનિત એક હોય તેથી કંઈ એક
જીવ છે તે પોતાપણું ત્યાગી ખીજી જીવોના સમુદાયમાં ભળી સ્વરૂ-
પનો ત્યાગ કરી દે, એમ બનવાનો શો હેતુ છે ? તેનાં પોતાનાં
દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, કર્મબંધે અને મુક્તાવસ્થા એ અના-
દિથી ભિન્ન છે. અને મુક્તાવસ્થામાં પાછા તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ,
ભાવનો ત્યાગ કરે તો પછી તેને પોતાનું સ્વરૂપ શું રહે ? તેને
શો અનુભવ રહ્યો ? અને પોતાનું સ્વરૂપ જવાથી તેની કર્મથી મુક્તિ
થઈ કે પોતાનાં સ્વરૂપથી મુક્તિ થઈ ? એ પ્રકાર વિચારવા યોગ્ય
છે. એ આદિપ્રકારે કેવળ જિને એકપણું નિવેધ્યું છે.

૩૬

મુંબઈ. ભા. રુ. ૧૦ રવિ. ૧૯૫૦.

ભોધીજીવ પરભાવમાં ઉદાસીનતા.

આ આત્મભાવ છે, અને આ અન્યભાવ છે, એવું બોધ-
ખીજી આત્માને વિષે પરિણમિત થવાથી અન્યભાવને વિષે
સહેજે ઉદાસીનતા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે ઉદાસીનતા અનુક્રમે
તે અન્યભાવથી સર્વથા મુક્તપણું કરે છે. નિજપર ભાવ જોણે
જાણ્યો છે એવા જ્ઞાનીપુરુષને ત્યારપછી પર ભાવનાં કાર્યનો
જે કંઈ પ્રસંગ રહે છે, તે પ્રસંગમાં પ્રવર્તતાં પ્રવર્તતાં પણ
તેથી તે જ્ઞાનીનો સંબંધ છૂટ્યા કરે છે, પણ તેમાં ક્ષિતબુદ્ધિ
થઈ પ્રતિબંધ થતો નથી.

પ્રતિબંધ થતો નથી એ વાત એકાંત નથી, કેમકે જ્ઞાનનું

વિશેષ યજ્ઞવાનપણું જ્યાં હોય નહીં ત્યાં પર ભાવનો વિશેષ પરિચય તે પ્રતિબંધરૂપ થઈ આવવો પણ સંભવે છે; અને તેટલામાટે પણ જ્ઞાતીપુરુષને પણ શ્રી જિને નિજજ્ઞાનના પરિચયપુરુષાર્થને વખાણ્યો છે; તેને પણ પ્રમાદ કર્ત્તવ્ય નથી, અથવા પર ભાવનો પરિચય કરવાયોગ્ય નથી, કેમકે કોઈ અંશે પણ આત્મધારાને તે પ્રતિબંધરૂપ કહેવાયોગ્ય છે.

અપ્રમાદી પુરુષાર્થથી પરભાવનિવૃત્તિ-સત્સંગ.

જ્ઞાતીને પ્રમાદબુદ્ધિ સંભવતી નથી, એમ જોકે સામાન્ય પદે શ્રીજિનાદિ મહાત્માઓએ કહ્યું છે, તો પણ તે યદ યાથે ગુણહાણેથી સંભવિત ગણ્યું નથી, આગળ જતાં સંભવિત ગણ્યું છે, જેથી વિચારવાન જીવને તો અવશ્ય કર્ત્તવ્ય છે કે જેમ અને તેમ પર ભાવના પરિચિત કાર્યથી દૂર રહેવું, નિવૃત્ત થવું.

ધાણું કરીને વિચારવાન જીવને તો એ જ બુદ્ધિ રહે છે, તથાપિ કોઈ પ્રારબ્ધવશાત્ પર ભાવનો પરિચય યજ્ઞવાનપણે ઉદયમાં હોય ત્યાં નિજપદબુદ્ધિમાં સ્થિર રહેવું વિકટ છે, એમ ગણી નિત્ય નિવૃત્તબુદ્ધિની વિશેષ ભાવના કરતી એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે.

અદ્વપકાળમાં અવ્યાખ્યાય સ્થિતિ થવાને અર્થે તો અત્યંત પુરુષાર્થ કરી જીવે પરપરિચયથી નિવૃત્તવું જ ઘટે છે. હજીવે હજીવે નિવૃત્ત થવાનાં કારણો ઉપર ભાર દેવા કરતાં જે પ્રકારે ત્વરાએ નિવૃત્ત થાય તે વિચાર કર્ત્તવ્ય છે. અને તેમ કરતાં અશાતાદિ આપત્તિયોગ વેદવા પડતા હોય તો તેને વેદોને પણ પરપરિચયથી શીઘ્રપણે દૂર થવાનો પ્રકાર કરવો યોગ્ય છે. એ વાત વિસ્મરણ થવા દેવાયોગ્ય નથી.

જ્ઞાનવું યજ્ઞવાન તારતમ્યપણું થયે તો જીવને પરપરિચયનાં કદાપિ સ્વાત્મબુદ્ધિ થવી સંભવતી નથી, અને તેની નિવૃત્તિ થયે પણ જ્ઞાનજીવે તે એકાંતજીવે વિહાર કરવાયોગ્ય છે, પણ તેથી

જેની ઓછી દશા છે એવા જીવને તો અવશ્ય પરપરિચયને છેદીને સત્સંગ કર્તાઈ છે; કે જે સત્સંગથી સહેજે અવ્યાયાધ રિચિતિનો અનુભવ થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષ કે જેને એકાંતે વિચિત્રતા પણ પ્રતિબંધ સંભવનો નથી તે પણ સત્સંગની નિરંતર ઇચ્છા રાખે છે, કેમકે જીવને જે અવ્યાયાધ સમાધિની ઇચ્છા હોય તો સત્સંગ જેવો કોઈ સરલ ઉપાય નથી.

આમ હોવાથી દિન દિન પ્રત્યે, પ્રસંગે પ્રસંગે, કમળીવાર ક્ષણે ક્ષણે સત્સંગ આરાધવાની જ ઇચ્છા વર્ધમાન થયા કરે છે.

૩૧૭

સુ ખર્ષ આસો શુદ્ધ ૧૨ પુષ ૧૯૫૦.

જ્ઞાનીને પણ ઉદય વેદન. આત્મહિતમાટે લૌકિકભાવના ત્યાગની જરૂર.

સ્વપ્નેય જેને સંસારસુખની ઇચ્છા રહી નથી, અને સંપૂર્ણ નિઃસારમૂત જેને સંસારતું સ્વરૂપ ભાસ્યું છે એવા જ્ઞાનીપુરુષ પણ વારંવાર આત્માવસ્થા સંભાળી સંભાળીને ઉદય હોય તે પ્રારબ્ધ વેદે છે, પણ આત્માવસ્થાને વિષે પ્રમાદ થવા દેતા નથી. પ્રમાદના અવકાશયોગે જ્ઞાનીને પણ અંશે બ્યામોહ થવાનો સંભવ જે સંસારથી કલ્પો છે, તે સંસારમાં સાધારણ જીવે રહીને તેનો બ્યવસાય લૌકિકભાવે કરીને આત્મહિત ઇચ્છ્યું એ નહીં બનવા જેવું જ કાર્ય છે, કેમકે લૌકિકભાવ આડે આત્માને નિવૃત્તિ ન્યા નથી આવતી, ત્યાં હિતવિચારણા બીજી રીતે થવી સંભવતી નથી. એકની નિવૃત્તિ તો બીજાનું પરિણામ થવું સંભવે છે. અહિત-હેતુ એવો સંસારસંબંધી પ્રસંગ, લૌકિકભાવ, લોકચેષ્ટા એ સૌની સંભાળ જેમ બને તેમ જતી કરીને, તેને સંક્ષેપીને આત્મહિતને અવકાશ આપવો ધરે છે.

સત્સંગ ફળવાત કયાદે ?

આત્મહિત માટે સત્સંગ જેવું બળવાન બીજું નિમિત્ત કોઈ જણાતું નથી, છતાં તે સત્સંગ પણ જે જીવ લૌકિકભાવથી અવકાશ લેતો નથી તેને પ્રાપ્તિ નિષ્ફળ જાય છે, અને સહેજ સત્સંગ ફળવાન થયો હોય તો પણ જે વિશેષ વિશેષ લોકાવેશ રહેતો હોય તો તે ફળ નિર્ભૂળ થઈ જતાં વાર લાગતી નથી; અને સ્ત્રી, પુત્ર, આરંભ, પરિગ્રહના પ્રસંગમાંથી જે નિજબુદ્ધિ છોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં ન આવે તો સત્સંગ ફળવાન થવાનો સંભવ શી રીતે અને ? જે પ્રસંગમાં મહા જ્ઞાનીપુરુષો સંભાળીને ચાલે છે, તેમાં આ જીવે તો અત્યંત અત્યંત સંભાળથી, સંક્ષેપીને ચાલવું, એ વાત ન જ બુલવા જેવી છે. એમ નિશ્ચય કરી, પ્રસંગ પ્રસંગે, કાર્યે કાર્યે અને પરિણામે પરિણામે તેનો લક્ષ રાખી તેથી મોકળું થવાય તેમ જ કર્યા કરવું, એ શ્રી વર્ધમાન સ્વામીની હઠસ્થ મુનિયર્થાને દૃષ્ટાંતે અમે કહ્યું હતું.

૩૮

શુભર્થ. ઠાણિક શુદ્ધ ૭. ૧૯૫૧

શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર. અજ્ઞાન જાયથી સંસાર.

મુમુક્ષુ જીવને એટલે વિચારવાન જીવને આ સંસારને વિષે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ જાય હોય નહીં. એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ ઇચ્છવી એ રૂપ જે ઇચ્છા તે સિવાય વિચારવાન જીવને બીજી ઇચ્છા હોય નહીં, અને પૂર્વ કર્મના બળે તેવો કોઈ ઉદય હોય તો પણ વિચારવાનનાં ચિત્તમાં સંસાર કારાગ્રહ છે, સમસ્ત લોક દુઃખે કરી આર્ત છે, જવાકુળ છે, રાગદ્વેષનાં પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે, એવો વિચાર નિશ્ચયરૂપ જ વર્તે છે, અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો કંઈ અંતરાય છે, માટે તે કારાગ્રહરૂપ સંસાર મને જાયનો હેતુ છે અને લોકનો પ્રસંગ કરવા યોગ્ય નથી, એ જ એક જાય વિચારવાનને ધટે છે.

‘અજ્ઞાન’ ‘દર્શન’-પરિસહજની નિવૃત્તિના ઉપાય.

મહાત્મા શ્રી તીર્થકરે નિર્ઝયને પ્રાપ્ત પરિસહ સહન કરવાની ફરીફરી ભક્તામણુ આપી છે. તે પરિસહનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતાં અજ્ઞાન પરિસહ, અને દર્શન પાગસહ એવા બે પરિસહ પ્રતિપાદન કર્યા છે, કે કાર્મ ઉદયયોગનું બળવાનપણું હોય અને સત્સંગ સત્પુરુષનો યોગ થયો છતાં જીવને અજ્ઞાનનાં કારણો ટાળવામાં હિંમત ન ચાલી શકતી હોય, મૂંઝવણુ આવી જતી હોય તોપણ ધીરજ રાખવી; સત્સંગ-સત્પુરુષનો યોગ વિશેષ વિશેષ કરી આરાધવો; તો અનુક્રમે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થશે, કેમકે નિશ્ચય જે ઉપાય છે અને જીવને નિવૃત્ત થવાની બુદ્ધિ છે તો પછી તે અજ્ઞાન નિરાધાર થયું હતું શી રીતે રહી શકે ?

એક માત્ર પૂર્વકર્મયોગ સિવાય ત્યાં કાર્મ તેને આધાર નથી. તે તો જે જીવને સત્સંગ સત્પુરુષનો યોગ થયો છે અને પૂર્વકર્મ-નિવૃત્તિ પ્રત્યે પ્રયોજન છે તેને ક્રમે કરી ટળવા જ યોગ્ય છે. એમ વિચારી તે અજ્ઞાનથી થતું આકુળવ્યાકુળપણું તે મુમુક્ષુ જીવે ધીરજથી સહન કરવું, એ પ્રમાણે પરમાર્થ કહીને પરસહ કહ્યો છે. અત્ર અમે સંક્ષેપમાં તે બેય પરિસહનું સ્વરૂપ લખ્યું છે. આ પરિસહનું સ્વરૂપ જાણી સત્સંગ-સત્પુરુષના યોગે, જે અજ્ઞાનથી મૂંઝવણુ થાય છે તે નિવૃત્ત થશે એવો નિશ્ચય રાખી, યથાઉદય જાણી ધીરજ રાખવાનું ભગવાન તીર્થકરે કહ્યું છે, પણ તે ધીરજ એવા અર્થમાં કહી નથી કે સત્સંગ સત્પુરુષના યોગે પ્રમાદ હેતુએ વિલગ કરવો તે ધીરજ છે અને ઉદય છે. તે વાત પણ વિચારવાન જીવે સ્મૃતિમાં રાખવા યોગ્ય છે.

સત્સંગથી સંસારભાવની નિવૃત્તિ.

શ્રી તીર્થકરાદિએ ફરીફરી જીવોને ઉપદેશ કહ્યો છે, પણ જીવ દિશામૂઢ રહેવા ઇચ્છે છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી-

ફરી ડોકીડોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે, નહીં તો અનંત ઉપાયે પણ નથી. અને તે સમજવું પણ કંઈ વિકટ નથી, કેમકે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે; અને તે કંઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી કે વખતે તે ગોપવે કે ન જણાવે, તેથી સમજવી ન બને. પોતાથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનું શી રીતે બનવાયોગ્ય છે? પણ સ્વપ્નદશામાં જેમ ન બનવાયોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જીએ છે તેમ અજ્ઞાનદશામાં સ્વપ્નરૂપયાગે આ જીવ પોતાને પોતાનાં નહીં એવાં બીજા દ્રવ્યને વિષે સ્વપ્નજે માને છે; અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે, તે જ અજ્ઞાન છે, નરકાદિ ગતિનો હેતુ તે જ છે, તે જ જન્મ છે, મરણ છે અને તે જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે; તે જ પુત્ર, તે જ પિતા, તે જ શત્રુ, તે જ મિત્રાદિ ભાવ કલ્પનાના હેતુ છે. અને તેની નિવૃત્તિ થઈ ત્યાં સહજ મોક્ષ છે. અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ-સત્પુરુષાદિ સાધન કહ્યાં છે અને તે સાધન પણ જીવ જે પોતાના પુરુષાર્થને તેમાં ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તાવે તો જ સિદ્ધ છે. વધારે શું કરીએ? આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વ વ્રત, યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ, શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ કરી છુટ્યો એમાં કંઈ સંશય નથી.

૩૯

મુંબઈ. ઠાનિક વદ ૧૩ રવિ. ૧૯૫૧.

હિતવચન.

જ્યારે પ્રારબ્ધોદય દ્રવ્યાદિ કારણોમાં નિર્બળ હેય ત્યારે વિચારવાનું જીવે વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરવી ન ઘટે, અથવા આબુખાબુની ધણી સંભાળથી કરવી ઘટે; એક લાભનો જ પ્રકાર દેખ્યા કરી કરવી ન ઘટે.

મૂઝાવાથી કંઈ કર્મની નિવૃત્તિ ઇચ્છીએ છીએ તે થતી નથી, અને આર્તધ્યાન થઈ જાતીના માર્ગપર પગ મુકાય છે.

૪૦

શુભર્ષ. માઝશર શુદ્ધ ૩ શુક. ૧૯૫૧.

પરમાણુ અને અનંત પર્યાય વિચાર.

પ્ર૦-જેનું મધ્ય નહી, અર્ધ નહીં, અછેદ અબેદ એ આદિ પરમાણુની વ્યાખ્યા શ્રી જિને કહી છે, ત્યારે તેને અનંત પર્યાય શી રીતે ઘટે ? અથવા પર્યાય તે એક પરમાણુનું બીજું નામ હશે કે શી રીતે ? એ પ્રશ્નનું પત્ર પહોંચ્યું હતું. તેનું સમાધાન:-

ઉ૦-પ્રત્યેક પદાર્થને અનંત પર્યાય (અવસ્થા) છે. અનંત પર્યાય વિનાનો કોઈ પદાર્થ હોઈ શકે નહીં એવો શ્રી જિનનો અભિમત છે, અને તે યથાર્થ લાગે છે. કેમકે પ્રત્યેક પદાર્થ સમયે સમયે અવસ્થાંતરતા પામતા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ક્ષણે ક્ષણે જેમ આત્માને વિષે સંકલ્પ વિકલ્પ પરિણતિ થઈ અવસ્થાંતર થયા કરે છે, તેમ પરમાણુને વિષે વર્ણ, ગંધ, રસ, રૂપ અવસ્થાંતરપણું ભજે છે, તેવું અવસ્થાંતરપણું ભજવાથી તે પરમાણુના અનંત ભાગ થયા કહેવા યોગ્ય નથી; કેમકે તે પરમાણુ પોતાનું એક-પ્રદેશક્ષેત્રઅવગાહીપણું ત્યાગ્યા સિવાય તે અવસ્થાંતર પામે છે. એક પ્રદેશક્ષેત્રઅવગાહીપણાનાં તે અનંત ભાગ થઈ શક્યા નથી. એક સમુદ્ર છતાં તેમાં જેમ તરંગ જોડે છે, અને તે તરંગ તેમાં જ શમાય છે, તરંગપણું તે સમુદ્રની અવસ્થા જુદી થયા કરતાં છતાં પણ સમુદ્ર પોતાના અવગાહક ક્ષેત્રને લાગતો નથી, તેમ કંઈ સમુદ્રના અનંત જુદા જુદા કટકા થતા નથી, માત્ર પોતાના સ્વરૂપમાં તે રમે છે, તરંગપણું એ સમુદ્રની પરિણતિ છે. જે જળ શાંત હોય તો શાંતપણું એ તેની પરિણતિ છે, કંઈપણ પરિણતિ તેમાં થવી જ નોંધએ. તેમ વર્ણ, ગંધાદિ પરિણામ

૬ ક્રમ :

પરમાણુમાં બદલાય છે, પણ તે પરમાણુના કંઈ કટકા થવાનો પ્રસંગ થતો નથી; અવસ્થાંતરણ પામ્યા કરે છે જેમ સોનું કુંડળપણું ત્યાગી મુગટપણું પામે તેમ પરમાણુ આ સમયની અવસ્થાથી બીજા સમયની અવસ્થા કંઈક અંતરવાળી પામે છે. જેમ સોનું જે પર્ચાયને બજાર્તા સોનાપણામાં જ છે, તેમ પરમાણુ પણ પરમાણુ જ રહે છે એક પુરુષ (જીવ) બાળકપણું ત્યાગી યુવાન થાય, યુવાનપણું ત્યાગી શ્રદ્ધ થાય, પણ પુરુષ તેનો તે જ રહે, તેમ પરમાણુ પર્ચાયને બળે છે.

આકાશ પણ અનંત પર્ચાયી છે અને સિદ્ધ પણ અનંત પર્ચાયી છે એવો જિનનો અભિપ્રાય છે, તે વિરોધી ભાગતો નથી. મને ધણું કરી સમજાય છે, પણ વિશેષપણે લખવાનું ઘઈ શક્યું નહીં હોવાથી તમને તે વાત વિચારમાં કારણ થાય એમ ઉપર ઉપરથી લખ્યું છે.

ચક્ષુને વિશે મેષોન્મેષ અવસ્થા છે તે પર્ચાય છે. દીપકની ચલન સ્થિતિ તે પર્ચાય છે. આત્માની સંકલ્પ વિકલ્પ દશા કે જ્ઞાન પરિણતિ તે પર્ચાય છે, તેમ વર્ણ, ગંધ પલટનપણું પામે તે પરમાણુના પર્ચાય છે. જે તેવું પલટનપણું થવું ન હોય તો આ જગત્ આવાં વિચિત્રપણાને પામી શકે નહીં. કેમકે એક પરમાણુમાં પર્ચાયપણું ન હોય તો સર્વ પરમાણુમાં પણ ન હોય. સંયોગ, વિયોગ, એકત્વ, પૃથક્ત્વ એ આદિ પરમાણુના પર્ચાય છે અને તે સર્વ પરમાણુમાં છે. તે ભાવ સમયે સમયે તેમાં પલટનપણું પામે તોય પરમાણુનો વ્યય (નાશ) થાય નહીં, જેમ મેષોન્મેષથી ચક્ષુનો થતો નથી તેમ.

: ૬૬ :

૪૧

મુ'બઈ. આહ. શુદ્ધ ૨ રવિ. ૧૯૫૧.

અગત્યતિથી વૈરાગ્યની નિષ્કૃણતા.

અસાર અને કલેશરૂપ આરંભ પરિગ્રહના કાર્યમાં વસતાં જે આ જીવ કંઈ પણ નિર્ભય કે અગત્યત રહે તો ધણા વર્ષનો ઉપાસેલો વૈરાગ્ય પણ નિષ્કૃણ જાય એવી દશા થઈ આવે છે, એવો નિત્ય પ્રત્યે નિશ્ચય સંભારીને નિરુપાય પ્રસંગમાં કંપતાં ચિત્તે ન જ છૂટ્યે પ્રવર્તીવું ધટે છે, એ વાતનો મુમુક્ષુ જીવે કાર્યે કાર્યે, ક્ષણે ક્ષણે અને પ્રસંગે પ્રસંગે લક્ષ રાખ્યા વિના મુમુક્ષુતા રહેવી દુર્લભ છે. અને એવી દશા વેદ્યા વિના મુમુક્ષુપણું પણ સહાવે નહીં.

૪૨

મુ'બઈ. ફાગણ શુદ્ધ ૧૫. ૧૯૫૧.

પરિણામે બંધ કે મોક્ષ.

શ્રી વીતરાગને પરમભક્તિએ નમસ્કાર.

શ્રી જિન જેવા પુરુષે ગૃહવાસમાં જે પ્રતિબંધ કયો નથી તે પ્રતિબંધ ન થવા, આવવાનું કે પત્ર લખવાનું થયું નથી તે માટે અત્યંત દીનપણે ક્ષમા ખજીરું છું. સંપૂર્ણ વીતરાગતા નહીં હોવાથી આ પ્રમાણે વર્તતાં અંતરમા વિક્ષેપ થયો છે, જે વિક્ષેપ પણ શમાવવો ધટે એ પ્રકારે ઝાનીએ મામં દોડો છે.

જે આત્માનો અંતર્યાપાર (અંતર્ પરિણામની ધારા) તે, બંધ અને મોક્ષની (કર્મથી આત્માનું બંધાવું અને

તેથી આત્માનું છૂટવું.) વ્યવસ્થાનો હેતુ છે; માત્ર શરીર-
ચેષ્ટા બંધમોક્ષની વ્યવસ્થાનો હેતુ નથી.

વિશેષ રોગાદિ યોગે જ્ઞાનીપુરુષના દેહને વિષે પણ નિર્જ-
ળપણું, મંદપણું, મ્ધાનતા, કંપ, સ્વેદ, મૂચ્છા, બાહ્ય વિભ્રમાદિ
દષ્ટ થાય છે, તથાપિ જોટલું જ્ઞાને કરીને, બોધે કરીને, વૈરાગ્યે
કરીને આત્માનું નિર્મળપણું થયું છે તેટલા નિર્મળપણાએ
કરી તે રોગને અંતર્પરિણામે જ્ઞાની વેદે છે, અને વેદતા
કદાપિ બાહ્ય રિથિતિ ઉન્નત જોવામા આવે તો પણ અંત-
ર્પરિણામ પ્રમાણે કર્મબંધ અથવા નિવૃત્તિ થાય છે

૪૩

મુ.બધ. કામજી વદ ૭ રથિ. ૧૬૫૧.

જ્ઞાનીની આજ્ઞા-આરાધનાથી 'તીવ્ર જ્ઞાનદશા.'

સર્વ વિકાવથી ઉદાસીન અને અસંત શુદ્ધ નિજ પર્મા-
યને સહજપણે આત્મા બજે તેને શ્રી જિને તીવ્ર જ્ઞાનદશા
કહી છે. જે દશા આબ્યાવિના કોઈ પણ જીવ બંધનમુક્ત
થાય નહીં એવો સિદ્ધાંત શ્રી જિને પ્રતિપાદન કર્યો છે, જે
અખંડ સત્ય છે.

બક્ષિતથી બંધનમુક્તિ.

કોઈક જીવથી એ મહન દશાનો વિચાર થઈ શકવા યોગ્ય
છે, કેમકે અનાદિથી અત્યંત અજ્ઞાનદશાથી આ જીવે પ્રવૃત્તિ
કરી છે, તે પ્રવૃત્તિ એકદમ અસત્ય, અસાર સમગર્ભ તેની
નિવૃત્તિ સૂચે એમ જનવું બહુ કંઠણું છે; માટે જ્ઞાનીપુરુષને
આશ્રય કરવારૂપ બક્ષિતમાર્ગ જિને નિરૂપણું કર્યો છે, કે જે

આર્મ આરાધવાથી સુલભપણે જ્ઞાનદશા ઉત્પન્ન થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણને વિષે મન સ્થાપ્યા વિના એ ભક્તિ-
માર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. જેથી ફરીફરી જ્ઞાનીની આજ્ઞા
આરાધવાનું જિનામમમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કથન કર્યું છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપન થવું પ્રથમ કઠણ પડે
છે, પણ વચનની અપૂર્વતાથી, તે વચનનો વિચાર કરવાથી
તથા જ્ઞાની પ્રત્યે અપૂર્વ દષ્ટિએ જોવાથી મનનું સ્થાપન થવું
સુલભ થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રયમાં વિરોધ કરનારા પંચવિષયાદિ દોષો
છે. તે દોષ થવાનાં સાધનથી જેમ બને તેમ દૂર રહેવું, અને
પ્રાપ્તસાધનમાં પણ ઉદાસીનતા રાખવી, અથવા તે તે સાધનો-
માંથી અહંબુદ્ધિ છોડી દર્ધ રોગરૂપ જાણી પ્રવર્તવું ઘટે. અનાદિ
દોષનો એવા પ્રસંગમાં વિશેષ ઉદય થાય છે, કેમકે આત્મા તે
દોષને હેલા પોતાની સન્મુખ લાવે છે, તે સ્વરૂપાંતર કરી તેને
આકર્ષે છે. અને જાગૃતિમાં શિથિલ કરી નાખી પોતાને વિષે
એકાગ્રબુદ્ધિ કરાવી દે છે. તે એકાગ્રબુદ્ધિ એવા પ્રકારની હોય
છે કે ‘મને આ પ્રવૃત્તિથી તેવો વિશેષ બાધ નહીં થાય, હું
અનુક્રમે તેને છોડીશ અને કરતાં જાગૃત રહીશ’ એ આદિ ભ્રાંત-
દશા તે દોષ કરે છે; જેથી તે દોષનો સંબંધ જીવ હોડતો નથી,
અથવા તે દોષ વધે છે તેનો લક્ષ તેને આવી શકતો નથી.

એ વિરોધી સાધનનો જે પ્રકારથી ત્યાગ કર્યું શકે છે, એક
તે સાધનના પ્રસંગની નિવૃત્તિ, બીજો પ્રકાર વિચારથી કરી
તેનું દુઃખપણું સમજાવું.

વિચારથી કરી તુચ્છપણું સમજાવવા માટે પ્રથમ તે પંચ વિષયાદિનાં સાધનની નિવૃત્તિ કરવી વધારે યોગ્ય છે, કેમકે તેથી વિચારનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે.

તે પંચ વિષયાદિ સાધનની નિવૃત્તિ સર્વથા કરવાનું જીવનું જળ ન આસનું હોય ત્યારે ક્રમે ક્રમે, દેશે દેશે તેનો ત્યાગ કરવો ઘટે, પરિગ્રહ તથા ભોગોપભોગના પદાર્થનો અલ્પ પરિચય કરવો ઘટે. એમ કરવાથી અનુક્રમે તે દોષ મોળા પડે, અને આશ્રય ભક્તિ દહ થાય તથા જ્ઞાનીના વચનોનું આત્મામાં પરિણામ થઈ તીવ્ર જ્ઞાનદશા પ્રગટી જીવનમુક્ત થાય.

જીવ કોઈક વાર આવી વાતનો વિચાર કરે, તેથી અનાદિ અભ્યાસનું જળ ઘટવું કઠણ પડે, પણ દિન દિન પ્રત્યે, પ્રસંગે પ્રસંગે અને પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તિએ ફરીફરી વિચાર કરે તો અનાદિ અભ્યાસનું જળ ઘટી અપૂર્વ અભ્યાસની સિદ્ધિ થઈ સુલભ એવો આશ્રયભક્તિમાર્ગ સિદ્ધ થાય.

૪૪

સુ.અ.ક.કા.અ.૧૬૫૨.

શ્રુતજ્ઞાનબારમા ગુણસ્થાન સુધી.

એમ છે તેમ નિઃસ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રકાશે ત્યાંસુધી નિજ સ્વરૂપના નિદિધ્યાસનમાં સ્થિર રહેવાને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો આધારભૂત છે, એમ પરમપુરુષ શ્રી તીર્થંકરે કહ્યું છે, તે સત્ય છે. બારમે ગુણસ્થાનકે વર્તતા આત્માને નિદિધ્યાસનરૂપ ધ્યાનમાં શ્રુતજ્ઞાન એટલે મુખ્ય એવાં જ્ઞાનીનાં વચનોનો આશ્રય ત્યાં આધારભૂત છે, એવું પ્રમાણ બિનમાર્ગને વિષે વારંવાર કહ્યું છે.

નિર્વાણી માર્ગ અર્થે જ્ઞાનીની જરૂર.

બોધબીજની પ્રાપ્તિ થયે, નિર્વાણ માર્ગની ચથાર્થ પ્રતીતિ થયે પણ તે માર્ગમાં ચથાસ્થિત રિથિતિ થવાને અર્થે જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય મુખ્ય સાધન છે; અને તે દેહ પૂર્ણ દશા થતાં સુધી છે. નહીં તો જીવને પતિત થવાનો ભય છે એમ માન્યું છે, તો પછી પોતાની મેળે અનાદિથી જ્ઞાંત એવા જીવને સદ્ગુરુના યોગવિના નિજસ્વરૂપનું જ્ઞાન થવું અશક્ય હોય, એમાં સંશય કેમ હોય ?

જગદ્વ્યવહાર એ બૂલવણી.

નિજસ્વરૂપનો દેહ નિશ્ચય વર્તે છે, તેવા પુરુષને પ્રત્યક્ષ જગદ્વ્યવહાર વારંવાર ચૂકવી દે એવા પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરાવે છે. તો પછી તેથી ન્યૂન દશામાં ચૂકી જવાય એમાં આશ્ચર્ય શું છે ? પોતાના વિચારના બળે કરી, સત્સંગ-સત્શાસ્ત્રને આધાર ન હોય તેવા પ્રસંગમાં આ જગદ્વ્યવહાર વિશેષ બળ કરે છે, અને ત્યારે વારંવાર શ્રી સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય અને આશ્રયનું સ્વરૂપ તથા સાર્થકપણું અત્યંત અપરોક્ષ સત્ય દેખાય છે.

૪૫

કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થપ્રકાશ, દીવાના દ્રષ્ટાંતે.

કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થ કેવા દેખાય ? એ પ્રશ્નનો જીતર વિશેષ કરી સમાગમમાં સમજવાથી સ્પષ્ટ સમજ શકાય એવો છે, તો પણ સંક્ષેપમાં નીચે લખ્યો છે—

જેમ દીવો જ્યાં જ્યાં હોય છે, ત્યાં ત્યાં પ્રકાશકણે હોય

છે, તેમ જ્ઞાન જ્યાં જ્યાં હોય છે ત્યાં ત્યાં પ્રકાશકપણે હોય છે. દીવાનો સહજ સ્વભાવ જ જેમ પદાર્થપ્રકાશક હોય છે, તેમ જ્ઞાનનો સહજ સ્વભાવ પણ પદાર્થપ્રકાશક છે. દીવો દ્રવ્ય પ્રકાશક છે, અને જ્ઞાન દ્રવ્ય-ભાવ અનેને પ્રકાશક છે. દીવાના પ્રગટવાથી તેના પ્રકાશની સીમામા જે કોઈ પદાર્થ હોય છે તે સહજ દેખાઈ રહે છે, તેમ જ્ઞાનના વિદ્યમાનપણાથી પદાર્થનું સહજ દેખાવું થાય છે. જેમા યથાતથ્ય અને સંપૂર્ણ પદાર્થનું સહજ દેખાઈ રહેવું થાય છે, તેને કેવળજ્ઞાન કહ્યું છે, જે કે પરમાર્થથી એમ કહ્યું છે કે કેવળજ્ઞાન પણ અનુભવમાં તે માત્ર આત્માનુભવકર્તા છે, વ્યવહાર નયથી લોકાલોકપ્રકાશક છે. આરીસો, દીવો, સૂર્ય અને ચંદ્ર જેમ પદાર્થપ્રકાશક છે, તેમ જ્ઞાન પણ પદાર્થપ્રકાશક છે.

વિષયાદિ ભોગથી વિષયાદિ નિવૃત્તિ ન થાય.

વિષયાદિ ઇચ્છિત પદાર્થ ભોગવી તેથી નિવૃત્ત થવાની ઇચ્છા રાખવી અને તે ક્રમે પ્રવર્તવાથી આગળ પર તે વિષયમૂર્છા ઉત્પન્ન થવી ન સંભવે એમ થવું કહ્યું છે; કેમકે જ્ઞાનદશાવિના વિષયનું નિર્મૂળપણ થવું સંભવતું નથી.

માત્ર ઉદય વિષયો ભોગવ્યાથી નાશ થાય, પણ જે જ્ઞાનદશા ન હોય તો વિષય આરાધતાં ઉત્સુક પરિજ્ઞાન થયાવિના ન રહે; અને તેથી પરાજિત થવાને બદલે વિષય વર્ધમાન થાય.

જેને જ્ઞાનદશા છે તેવા પુરુષો વિષયાકાંક્ષાથી અથવા વિષયનો અનુભવ કરી તેથી વિરક્ત થવાની ઇચ્છાથી તેમાં પ્રવર્તતા નથી, અને એમ જો પ્રવર્તતા જાય તો જ્ઞાનને પણ આવરણ આવવા યોગ્ય છે. માત્ર પ્રારબ્ધસંબંધી ઉદય હોય એટલે છૂટી ન શકાય તેથી જ જ્ઞાનીપુરુષની ભોમપ્રવૃત્તિ છે. તે પણ પૂર્વપશ્ચાત્ પશ્ચાત્તાપવાળી અને મંદમાં મંદ પરિણામ સંયુક્ત હોય છે.

સામાન્ય મુમુક્ષુ જીવ વૈરાગ્યના ઉદ્ભવને અર્થે વિષય આરાધના જતાં તો બહુ કરી જંધાવા સંભવ છે, કેમકે જ્ઞાનીપુરુષ પણ તે પ્રસંગને માંડ માંડ જીતી શક્યા છે, તો જેની માત્ર વિચાર દશા છે, એવા પુરુષનો બાર નથી કે તે વિષયને એવા પ્રકારે જીતી શકે.

૪૭

મોહનીય કર્મની બળવતરતા.

જે જીવને મોહનીય કર્મરૂપી કપાયનો ત્યાગ કરવો હોય, તેનો એકદમ ત્યાગ કરવા ધારશે ત્યારે કરી શકાશે તેવા વિશ્વાસ ઉપર રહી તેનો ક્રમે ત્યાગ કરવાનો અભિપ્રાય નથી કરતો, તે એકદમ ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યે મોહનીય કર્મના બળ આગળ ટકી શકતો નથી; કારણુ કર્મરૂપ શત્રુને ધીરે ધીરે નિર્જળ કર્યા વિના કાઢી મૂકવાને તે એકદમ અસમર્થ બને છે. આત્માના નિર્જળપણાને લઈને તેના ઉપર મોહનું બળવાનપણું છે. તેનું જોર એણું કરવાને આત્મા પ્રયત્ન કરે, તો એકી વખતે તેના ઉપર જય મેળવવાની ધારણામાં તે ડગાય છે. જ્યાં-સુધી મોહવૃત્તિ લડવા સામી નથી આવી ત્યાંસુધી મોહવશ આત્મા

પોતાનું બળવાનપણું ધારે છે, પરંતુ તેવી કસોટીનો પ્રસંગ આવ્યે આત્માને પોતાનું કાચરપણું સ્પષ્ટ થાય છે, માટે જેમ જ્યારે તેમ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય મોળા કરવા. તેમા મુખ્યત્વે ઉપરના ઇન્દ્રિય અમલમાં લાવવી, એમ અનુક્રમે બીજા ઇન્દ્રિય (અપૂર્ણ.)

૪૮

મનુષ્યપણે આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષ.

(૧) સર્વ કલેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો હિમાય એક આત્મજ્ઞાન છે. વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ તથા અસત્પ્રસંગથી જીવનું વિચારણા પ્રવર્તીતું નથી, એમાં કિંચિત્ માત્ર સંશય નથી.

આરંભ, પરિવ્રજનું અસ્પૃત્વ કરવાથી અસત્પ્રસંગનું બળ ઘટે છે, સત્સંગના આશ્રયથી અસત્પ્રસંગનું બળ ઘટે છે. અસત્પ્રસંગનું બળ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે અને આત્મજ્ઞાનથી નિજસ્વભાવસ્વરૂપ, સર્વ કલેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે, એ વાત કેવળ સત્ય છે.

જે જીવો મોહનિદ્રામા સૂતા છે તે અમુનિ છે; નિરંતર આત્મવિચારે કરી મુનિ તો બન્યું રહે; પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી એમ શી જિને કહ્યું છે.

સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવાનો હેતુ માત્ર એક આત્મજ્ઞાન કરવું એ છે. જે આત્મજ્ઞાન ન થાય તો સર્વ પદાર્થના જ્ઞાનનું નિષ્ફળપણું છે.

જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય તેટલી આત્મસમાધિ પ્રમટે.

કોઈ પણ તથાસ્ત્ર જોયને પામીને જીવને એક ક્ષણ પણ અતર્કેદ જાગૃતિ થાય તો તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી

અન્ય પરિણામમાં જોટલી તાદાત્મ્યવૃત્તિ છે, તેટલો જીવથી મોક્ષ દૂર છે

જો કોઈ આત્મજોગ બને તો આ મનુષ્યપણાનું મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે પ્રાચ્યે મનુષ્યદેહ વિના આત્મજોગ બનતો નથી એમ જાણી, અત્યંત નિશ્ચય કરી આ જ દેહમાં આત્મજોગ ઉત્પન્ન કરવો ધટે

વિચારની નિર્મળતાએ કરી જો આ જીવ અન્ય પરિચયથી પાછો વળે તો સહજમાં હમણા જ તેને આત્મજોગ પ્રગટે

અસત્સંગ પ્રસંગનો ઘેરાવો વિશેષ છે, અને આ જીવ તેથી અનાદિ કાળનો હીનસર ન થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા અથવા તેની નિવૃત્તિ કરવા જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થ યોગ્ય થઈ વિચાર દશાને પામે

જે પ્રકારે અનિત્યપણું, અસારપણું આ સંસારનું અત્યંત પણું બાંસે તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય.

હવે આ ઉપાધિ કાર્યથી છૂટનાની વિશેષ વિશેષ આત્તિ થયા કરે છે, અને છૂટના વિના જે કંઈ પણ કાળ જાય છે તે આ જીવનું શિથિલપણું જ છે એમ લાગે છે, અથવા એવો નિશ્ચય રહે છે.

જનકાદિ ઉપાધિમાં રહ્યા છતાં આત્મસ્વભાવમાં વસતા હતા એવા આલંબન પ્રત્યે ક્યારેય ખુદ્દિ થતી નથી શ્રી જિન જેવા જન્મત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા ભાવના હેતુરૂપ ઉપાધિયોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતા

કરતાં કાળ વ્યતીત કરશે તો અશ્રેય થશે એવો ભય જીવનપર ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે, કેમ કે એમ જ કર્તવ્ય છે.

જ્ઞાન ત્યાં ત્યાગ.

જે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતા નથી, તે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ છતાં જીવન્મુક્તપણું સર્વથા માનીને જીવન્મુક્ત દશાની જીવ આસાતના કરે છે, એમ વર્તે છે. સર્વથા રાગ દ્વેષ પરિણામનું પરિક્ષીણુપણું જ કર્તવ્ય છે.

અત્યંત જ્ઞાન હોય ત્યા અત્યંત ત્યાગ સંભવે છે, અત્યંત ત્યાગ પ્રગટ્યા વિના અત્યંત જ્ઞાન ન હોય એમ શ્રી તીર્થ કરે સ્વીકાર્યું છે.

આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય-અધ્યાસ નિવૃત્તવો તેને શ્રી જિન 'ત્યાગ' કહે છે.

તે તાદાત્મ્ય-અધ્યાસની નિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ થવા અર્થે આ બાહ્ય પ્રસંગનો ત્યાગ પણ ઉપકારી છે, કાર્યકારી છે. બાહ્ય પ્રસંગના ત્યાગને અર્થે અંતર્યાગ કહ્યો નથી, એમ છે તોપણ આ જીવે અંતર્યાગને અર્થે બાહ્ય પ્રસંગની નિવૃત્તિને કંઈ પણ ઉપકારી માનવી યોગ્ય છે.

નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છીએ અને જેમ તે કાર્ય તરત પતે તેમ જાપ જ પીએ છીએ. જે કે એમ લાગે છે કે તે વિચાર અને જાપ હજી તથા રૂપ નથી, શિથિલ છે; માટે અત્યંત વિચાર અને તે જાપને ઉગ્રપણે આરાધવાનો અદ્ય-કાળમાં યોગ કરવો ઘટે છે, એમ વર્ત્યા કરે છે.

પ્રસંગથી કેટલાંક અસ્પર્શ સંબંધ જેવાં વચ્ચેના આ પત્રમાં લખ્યાં છે, તે વિચારમાં સ્ફુરી આવતાં સ્વવિચારખળ વધવાને અર્થે અને તમને વાંચવા વિચારવાને અર્થે લખ્યાં છે.

(૨) જીવ, પ્રદેશ, પર્યાય તથા સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત આદિ વિષે તથા રસના વ્યાપકપર્યાય વિષે ક્રમે કરી સમજવું યોગ્ય થશે.

૪૯

મુંબઈ. વૈશાખ શુદ્ધ ૧૫ પુષ. ૧૯૫૨.

આત્મસ્વસ્થતા અર્થે અંતીભેદ-સત્સમાગમ

આત્મા અત્યંત સહજ સ્વસ્થતા પામે એ જ સર્વ જ્ઞાનનો સાર શ્રી સર્વજ્ઞ કહ્યો છે.

અનાદિકાળથી જીવે અસ્વસ્થતા નિરંતર આરાધી છે, જેથી સ્વસ્થતા પ્રત્યે આવવું તેને દુર્ભમ પડે છે. શ્રી જિને એમ કહ્યું છે કે યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધી જીવ અનંતી વાર આવ્યો છે, પણ જે સમયે અંતીભેદ થવા સુધી આવવાનું થાય છે ત્યારે ક્ષોભ પામી પાછો સંસાર પરિણામી થવા કરે છે. અંતી ભેદ થવામાં જે વીર્યગતિ જોઈએ તે થવાને અર્થે જીવે નિત્ય પ્રત્યે સત્સમાગમ, સદ્વિચાર અને સદ્અંશનો પરિચય નિરંતરપણે કરવો શ્રેયભૂત છે.

આ દેહનું આયુષ્ય પ્રત્યક્ષ હિપાધિ થોડે વ્યતીત થયું જાય છે, એ માટે અત્યંત શોક થાય છે, અને તેનો અદ્ય કાળમાં જે હિપાય ન કર્યો તો અમ જેવા અવિચારી પણ થોડા સમજવા.

: ૬૭ :

જે જ્ઞાનથી કામ નાશ પામે તે જ્ઞાનને અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર હો.

૫૦

હિતવચન.

સર્વ કરતાં જેમાં અધિક રોહ રહ્યા કરે છે એવી આ કથા તે રોગ, જરાદિથી સ્વાત્માને જ દુઃખરૂપ થઈ પડે છે, તે પછી તેથી દૂર એવાં ધનાદિથી જીવને તથારૂપ (યથાયોગ્ય) સુખવૃત્તિ થાય એમ માનતાં વિચારવાનની બુદ્ધિ જરૂર ક્ષોભ પામવી જોઈએ; અને કોઈ બીજા વિચારમાં જવી જોઈએ, એવો જ્ઞાની પુરુષોએ નિર્ણય કર્યો તે યથાતથ્ય છે.

૫૧

મુંબ. જેઠ શુદ્ધ ૧૦ રવિ. ૧૯૫૧.

મોટા પુરુષોના રિદ્ધિયોગ સાચા છે ?

ૐ

ધણા મોટા પુરુષોના રિદ્ધિયોગ સંબંધી શાસ્ત્રમાં વાત આવે છે, તથા લોકકથામાં તેવી વાતો સંભળાય છે, તે માટે આપને સંશય રહે છે, તેનો સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે ઉત્તર છે:—

અષ્ટ મહાસિદ્ધિ આદિ જે જે સિદ્ધિઓ કહી છે, ‘ૐ’ આદિ મંત્રયોગ કહ્યા છે, તે સર્વ સાચાં છે. આત્મૈશ્વર્ય પાસે એ સર્વ અદ્ય છે. જ્યાં આત્મસ્થિરતા છે ત્યાં સર્વ પ્રકારના સિદ્ધિયોગ વસે છે. આ કાળમાં તેવા પુરુષો દેખાતા નથી, તેથી તેની અપ્રતીતિ આવવાનું કારણ છે, પણ વર્તમાનમાં કોઈક જીવમાં જ તેવી સ્થિરતા જોવામાં આવે છે. ધણાં જીવોમાં

સત્ત્વનું ન્યૂનપણું વર્તે છે, અને તે કારણે તેવા અમતકારાદિનું દેખાવાપણું નથી; પણ તેનું અસ્તિત્વ નથી એમ નથી. તમને અદેશો રહે છે એ આશ્ચર્ય લાગે છે. જેને આત્મપ્રતીતિ ઉત્પન્ન થાય તેને સહેજે એ વાતનું નિઃશંકપણું થાય છે. કેમકે આત્મામાં જે સમર્થપણું છે, તે સમર્થપણા પાસે એ સિદ્ધિલબ્ધિનું કાંઈ વિશેષપણું નથી.

૫૨

મુંબઇ. જેઠ. ૧૯૫૧.

સહજ સ્વરૂપે સ્થિતિ તે મોક્ષ. તે માટે અસંગતા, સત્સંગ.

જ્ઞાનીના માર્ગના આશયને ઉપદેશનારાં વાક્યો.

૧. સહજ સ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થવી તેને શ્રી વીતરાગ મોક્ષ કહે છે.

૨. સહજ સ્વરૂપથી જીવ રહિત નથી, પણ તે સહજ સ્વરૂપનું માત્ર જ્ઞાન જીવને નથી, જે થવું તે જ સહજ સ્વરૂપે સ્થિતિ છે.

૩. સંગના યોગે આ જીવ સહજ સ્થિતિને જૂલ્યો છે, સંગની નિવૃત્તિએ સહજ સ્વરૂપનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રગટે છે.

૪. એ જ માટે સર્વ તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનીઓએ અસંગપણું જ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું છે; કે જેના અંગે સર્વ આત્મસાધન રહ્યાં છે,

૫. સર્વ જિનામમમાં કહેલાં વચનો એક માત્ર અસંગ-પણામાં જ શમાય છે, કેમકે તે થવાને અર્થે જ તે સર્વ વચનો કહ્યાં છે. એક પરમાણુથી માંડી ચૌદ રાજસોકની અને મેષે ૧-

નમેષથી માંડી શૈલેશીઅવસ્થાપર્યંતની સર્વ ક્રિયા વર્ણવી છે, તે એ જ અસંગતા સમજવાને અર્થે વર્ણવી છે.

૬. સર્વ ભાવથી અસંગપણું થવું તે સર્વથી દુષ્કરમાં દુષ્કર સાધન છે; અને તે નિરાશ્રયપણે સિદ્ધ થવું અત્યંત દુષ્કર છે, એમ વિચારી શ્રી તીર્થંકરે સત્સંગને તેનો આધાર કહ્યો છે; કે જે સત્સંગના યોગે સહજ સ્વરૂપજૂત એવું અસંગપણું જીવને ઉત્પન્ન થાય છે.

૭. તે સત્સંગ પણું જીવને ઘણી વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં ફળવાન થયો નથી એમ શ્રી વીતરાગે કહ્યું છે, કેમકે તે સત્સંગને ઓળખી આ જીવે તેને પરમહિતકારી જાણ્યો નથી, પરમસ્નેહે ઉપારયો નથી, અને પ્રાપ્ત પણું અપ્રાપ્ત ફળવાન થવાયોગ્ય સંજ્ઞાએ વિસર્જન કર્યો છે, એમ કહ્યું છે. આ અંગે કહ્યું તે જ વાતની વિચારણાથી અમારા આત્મામાં આત્મગુણ આવિર્ભાવ પામી સહજ સમાધિ પર્યંત પ્રાપ્ત થયા એવા સત્સંગને કું અત્યંત અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર કરું છું.

૮. અવશ્ય આ જીવે પ્રથમ સર્વ સાધનને ગૌણ જાણી, નિર્વાણનો મુખ્ય હેતુ એવો સત્સંગ જ સર્વાર્પણપણે ઉપાસવો યોગ્ય છે કે જેથી સર્વ સાધન સુલભ થાય છે, એવો અમારો આત્મસાક્ષાત્કાર છે.

૯. તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે જો આ જીવને કદ્યાણુ પ્રાપ્ત ન થાય તો અવશ્ય આ જીવનો જ વાંક છે; કેમકે તે સત્સંગના અપૂર્વ, અલભ્ય, અત્યંત દુર્લભ એવાં યોગમાં પણ તેણે તે સત્સંગના યોગને બાધ કરનાર એવાં માઠાં કારણોનો ત્યાગ ન કર્યો !

૧૦. મિથ્યાગ્રહ, સ્વચ્છંદપણું, પ્રમાદ અને ઇદ્રિય વિષયથી ઉપેક્ષા કરી હોય તો જ સત્સંગ ફળવાન થાય નહીં; અથવા સત્સંગમાં એકનિષ્ઠા, અપૂર્વ ભક્તિ આણી ન હોય તો ફળવાન થાય નહીં. જો એક એવી અપૂર્વ ભક્તિથી સત્સંગની ઉપાસના કરી હોય તો અલ્પકાળમાં મિથ્યાગ્રહાદિ નાશ પામે અને અનુક્રમે સર્વ દોષથી જીવ મુક્ત થાય.

૧૧. સત્સંગની ઝોળખાણુ થવી જીવને દુર્લભ છે. કોઈ મહત્ત્વ પુણ્યયોગે તે ઝોળખાણુ થયે નિશ્ચય કરી આ જ સત્સંગ, સત્પુરુષ છે એવો સાક્ષીભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય તે જીવે તેા અવશ્ય કરી પ્રવૃત્તિને સંકોચવી; પોતાના દોષ ક્ષણે ક્ષણે કાર્યે કાર્યે અને પ્રસંગે પ્રસંગે તિક્ષ્ણ ઉપયોગે કરી જોવા, જોઈને તે પરિક્ષીણુ કરવા; અને તે સત્સંગને અર્થે દેહ ત્યાગ કરવાનો યોગ થતો હોય તો તે સ્વીકારવો; પણ તેથી કોઈ પદાર્થને વિષે વિશેષ ભક્તિ-સ્નેહ થવા દેવો યોગ્ય નથી. તેમ પ્રમાદે રસમારવાદિ દોષે તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે પુરુષાર્થ ધર્મ મંદ રહે છે, અને સત્સંગ ફળવાન થતો નથી એમ જાણી પુરુષાર્થ વીર્ય ગોપવતું ઘટે નહીં.

૧૨. સત્સંગનું એટલે સત્પુરુષનું ઝોળખાણુ થયે પણ તે યોગ નિરંતર રહેતો ન હોય તો સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયો છે એવો જો ઉપદેશ તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય જાણી વિચારવો તથા આરાધવો કે જે આરાધનથી જીવને અપૂર્વ એવું સમ્બક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૩. જીવે મુખ્યમાં મુખ્ય અને અવશ્યમાં અવશ્ય એવો

નિશ્ચય રાખવો કે જે કંઈ મારે કરવું છે તે આત્માને કલ્યાણરૂપ થાય તે જ કરવું છે, અને તે જ અર્થે આ ત્રણ યોગની ઉદયબળે પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો થવા દે, તોપણ છેવટે તે તે ત્રિયોગથી રહિત એવી સ્થિતિ કરવાને અર્થે તે પ્રવૃત્તિને સંકોચતાં સંકોચતાં ક્ષય થાય એ જ ઉપાય કર્તવ્ય છે. તે ઉપાય મિથ્યાગ્રહનો ત્યાગ, સ્વચ્છંદપણાનો ત્યાગ, પ્રમાદ અને ઇંદ્રિય વિપયનો ત્યાગ એ મુખ્ય છે. તે સત્સંગના યોગમાં અવશ્ય આરાધન કર્યાં જ રહેવાં અને સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો અવશ્ય અવશ્ય આરાધન કર્યાં જ કરવાં, કેમકે સત્સંગ પ્રસંગમાં તો જીવનું કંઈક ન્યૂનપણું હોય તો તે નિવારણ થવાનું સત્સંગ સાધન છે, પણ સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો એક પોતાનું આત્મબળ જ સાધન છે. જો તે આત્મબળ સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલા એવા બોધને અનુસરે નહીં, તેને આચરે નહીં, આચરવામાં થતા પ્રમાદને છોડે નહીં, તો કોઈ દિવસે પણ જીવનું કલ્યાણ થાય નહીં.

સંક્ષેપમાં લખાયેલાં જ્ઞાનીનાં માર્ગના આશયને ઉપદેશનારાં આ વાક્યો મુમુક્ષુ જીવે પોતાના આત્માને વિષે નિરંતર પરિણામી કરવા યોગ્ય છે. જે પોતાના આત્મગુણને વિશેષ વિચારવા શબ્દરૂપે અમે લખ્યાં છે.

૫૩

મુંબઈ, જેઠ શુદ્ધ ૧૦ રવિ. ૧૯૫૧.

જ્ઞાની, અજ્ઞાનીનું સુખદુઃખ અત્યેવલણ.

જ્ઞાનીપુરુષને જે સુખ વર્તે છે, તે નિજ સ્વભાવમાં સ્થિર-

તાનું, સ્થિતિનું વર્તે છે. અન્ય, બાહ્ય પદાર્થમાં તેને સુખબુદ્ધિ નથી, માટે તે તે પદાર્થથી જ્ઞાનીને સુખદુઃખાદિનું વિશેષપણું કે ઝોછાપણું કહી શકાતું નથી. જે કે સામાન્યપણે શરીરનાં સ્વાસ્થ્યાદિથી શાતા અને જીવરાદિથી અશાતા જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બન્નેને થાય છે, તથાપિ જ્ઞાનીને તે તે પ્રસંગ હર્ષ વિપાદનો હેતુ નથી, અથવા જ્ઞાનના તારતમ્યમાં ન્યૂનપણું હોય તો કંઈકે હર્ષ વિપાદ તેથી થાય છે, તથાપિ કેવળ અજ્ઞગૃહિતતાને પામવાયોગ્ય એવા હર્ષ વિપાદ થતા નથી. ઉદય-બળે કંઈકે તેવાં પરિણામ થાય છે, તોપણ વિચાર જગૃતિને લીધે તે ઉદય ક્ષીણ કરવા પ્રત્યે જ્ઞાનીપુરુષનાં પરિણામ વર્તે છે.

વાયુ ફેર હોવાથી વદાણુનું બીજી તરફ જે આવું થાય છે, તથાપિ વદાણુ ચક્ષાવનાર જેમ પહોંચવા યોગ્ય માર્ગ ભણી તે વદાણુને રાખવાના પ્રયત્નમાં જ વર્તે છે, તેમ જ્ઞાનીપુરુષ મન વચનાદિ યોગને નિજભાવમાં સ્થિતિ થવા ભણી જ પ્રવર્ત્તાવે છે; તથાપિ ઉદય વાયુયોગે યત્કિંચિત્ દશાફેર થાય છે, તોપણ પરિણામ પ્રયત્ન સ્વધર્મને વિષે છે.

જ્ઞાની નિર્ધન હોય અથવા ધનવાન હોય, અજ્ઞાની નિર્ધન હોય અથવા ધનવાન હોય એવો કંઈ નિયમ નથી. પૂર્વનિષ્પન્ન શુભ-અશુભ કર્મ પ્રમાણે બન્નેને ઉદય વર્તે છે. જ્ઞાની ઉદયમાં સમ વર્તે છે; અજ્ઞાની હર્ષ વિપાદ પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે ત્યાં તો સ્થિતિાદિ પરિગ્રહનો પણ અપ્રસંગ છે. તેથી ન્યૂન ભૂમિકાની જ્ઞાનદશામાં (ચોથે, પાંચમે ગુણસ્થાનકે જ્યાં તે યોગનો પ્રસંગ સંભવે છે તે દશામાં) વર્ત્તાતા જ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિને સ્થિતિાદિ પરિગ્રહની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સુબંધ. અશાઠ શુદ્ધ ૧૧ પુષ. ૧૬૫૧.

અનંતાનુબંધી કષાયની વ્યાખ્યા.

(૧) જે કષાયપરિણામથી અનંત સંસારનો સંબંધ થાય તે કષાયપરિણામને જિનપ્રવચનમાં અનંતાનુબંધી સંગ્રહ કહી છે. જે કષાયમાં તન્મયપણે અપ્રસરત (માદા) બાવે તીવ્રોપયોગે આત્માની પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં અનંતાનુબંધીનો સંભવ છે. મુખ્ય કરીને અહીં કહ્યાં છે, તે સ્થાનકે તે કષાયનો વિશેષ સંભવ છે:—સદ્દેવ, સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મનો જે પ્રકારે દ્રોહ થાય, અવગ્રા થાય તથા વિમુખ બાવ થાય એ આદિ પ્રવૃત્તિથી, તેમજ અસદ્દેવ, અસદ્ગુરુ તથા અસદ્ધર્મનો જે પ્રકારે આગ્રહ થાય, તે સંબંધી કૃતકૃત્યતા માન્ય થાય એ આદિ પ્રવૃત્તિથી પ્રવર્તતાં અનંતાનુબંધી કષાય સંભવે છે, અથવા ગુનાના વચનમાં સ્ત્રીપુત્રાદિ બાવોને જે મર્યાદા પછી ઇચ્છતાં નિર્દેશ પરિણામ કહ્યાં છે, તે પરિણામે પ્રવર્તતાં પણ અનંતાનુબંધી હોવા યોગ્ય છે. સંક્ષેપમાં અનંતાનુબંધી કષાયનો વ્યાખ્યા એ પ્રમાણે જણાય છે.

સંસાર પ્રસંગના ઉદયને બાગૃત રહી સંક્ષેપે.

(૨) જે પુત્રાદિ વસ્તુ લોકસંગ્રહાએ ઇચ્છવાયોગ્ય ગણાય છે, તે વસ્તુ દુઃખદાયક અને અસારભૂત બાણી પ્રાપ્ત થયા પછી નાશ પામ્યા છતાં પણ ઇચ્છવાયોગ્ય લાગતી ન હોતી, તેવા પદાર્થની હાલ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી અનિલ બાવ જેમ બળવાન થાય તેમ કરવાની જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે છે, એ

આદિ ઉદાહરણ સાથે લખ્યું તે વાંચ્યું છે. જે પુરુષની જ્ઞાન-દશા સ્થિર રહેવાયોગ્ય છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ સંસાર-પ્રસંગનો ઉદય હોય તો જનમૃતપણે પ્રવર્તવું ઘટે છે, એમ વીતરંગે કહ્યું છે તે અન્યથા નથી; અને આપણે સૌએ જનમૃત-પણે પ્રવર્તવું કરવામાં કંઈ શિથિલતા રાખીએ તો તે સંસાર-પ્રસંગથી બાધ થતાં વાર ન લાગે એવો ઉપદેશ એ વચ્ચનોથી આત્મામાં પરિણામી કરવાયોગ્ય છે, એમાં સંશય ઘટતો નથી. પ્રસંગની સાવ નિવૃત્તિ અશક્ય થતી હોય તો પ્રસંગ સંક્ષેપ કરવો ઘટે, અને ક્રમે કરીને સાવ નિવૃત્તિરૂપ પરિણામ આણવું ઘટે, એ મુમુક્ષુ પુરુષનો જીમિકા ધર્મ છે. સત્સંગ, સત્સાસ્ત્રના યોગથી તે ધર્મનું આરાધન વિશેષે કરી સંભવે છે.

૫૫

મુખ્ય અશાઠ વદ, ૧૯૫૧.

અનંતાનું બંધી કથાયનો એક બીજો પ્રકાર.

અનંતાનું બંધીનો * બીજો પ્રકાર લખ્યો છે તે વિષે વિશેષાર્થ નીચે લખ્યાથી જાણશે.

ઉદયથી અથવા ઉદાસભાવસંયુક્ત મંદપરિણતપ્તુદિથી ભોગાદિને વિષે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાંસુધીમાં જ્ઞાનીની આજ્ઞાપર પણ મૂકીને પ્રવૃત્તિ થઈ ન સંભવે, પણ જ્યાં ભોગાદિને વિષે તીવ્ર તન્મયપણે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાં જ્ઞાનીની આજ્ઞાની કંઈ અંકુશતા સંભવે નહીં, નિર્ભયપણે ભોગ પ્રવૃત્તિ સંભવે, જે

* જુઓ આંક ૫૪-(૧).

નિષ્વંસ પરિણામ કલાં છે; તેવાં પરિણામ વર્તે ત્યાં પણ અનંતાનુગંધી સંભવે છે. તેમ જ હું સમજું છું, મને બાધ નથી એવા ને એવા બદ્ધમાં રહે, અને ભોગથી નિવૃત્તિ ઘટે છે, અને વળી કંઈ પણ પુરુષત્વ કરે તો થઈ શકવા યોગ્ય છતાં પણ મિથ્યા જ્ઞાનથી જ્ઞાનદશા માની ભોગાદિકમાં પ્રવર્તના કરે ત્યાં પણ અનંતાનુગંધી સંભવે છે.

જાગૃતમાં જેમ જેમ ઉપયોગનું શુદ્ધપણું થાય, તેમ તેમ સ્વમદશાનું પરિક્ષીણપણું સંભવે.

૫૬

વવાણીઆ. શ્રાવણ વદ ૧૧. શુક ૧૬૫૧.

કેદલાંક પ્રશ્નોત્તર.

તમે પાંચ પ્રશ્નો લખ્યા છે, તેમાંના ત્રણ પ્રશ્નના ઉત્તર અત્રે સંક્ષેપમાં લખ્યા છે.

પ્રથમ પ્રશ્ન:-જાતિસ્મરણ-જ્ઞાનવાન પાછળનો ભવ કેવી રીતે દેખે છે ? તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો.

ઉ-નાનપણે કોઈ ગામ, વસ્તુ આદિ જોયાં હોય, અને મોટપણે કોઈ પ્રસંગે તે ગામોદિનું આત્મામાં સ્મરણ થાય છે, તે વખતે તે ગામોદિનું આત્મામાં જે પ્રકારે જ્ઞાન થાય છે, તે પ્રકારે જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાનને પૂર્વભવનું જ્ઞાન થાય છે. કદાપિ આ ઠેકાણે એમ પ્રશ્ન થશે કે પૂર્વભવમાં અનુભવેલાં એવા દેહોદિનું આ ભવમાં ઉપર કહ્યું તેમ જ્ઞાન થાય એ વાત યથાતથ માનીએ તો પણ પૂર્વભવમાં અનુભવેલાં એવા

દેહાદિ અથવા કોઈ દેવલોકાદિ નિવાસસ્થાન અનુભવ્યાં હોય તે અનુભવની રમૂતિ થઈ છે, અને તે અનુભવ યથાતથ્ય થયો છે, એ શા ઉપરથી સમજાય ? તો એ પ્રશ્નનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. અમુક અમુક ચેષ્ટા અને લિંગ તથા પરિણામ આદિથી પોતાને તેનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, પણ ખીજા કોઈ જીવને તેની પ્રતીતિ થવા માટે તો નિયમિતપણું નથી.

કવચિત્ અમુક દેશમાં અમુક ગામ અમુક ઘેર પૂર્વે દેહ ધારણ થયો હોય અને તેનાં ચિહ્ન ખીજા જીવને જણાવવાથી તે દેશાદિનું અથવા તેના નિશાનાદિનું કંઈ પણ વિદ્યમાનપણું હોય તો ખીજા જીવને પણ પ્રતીતિનો હેતુ થવો સંભવે, અથવા જાતિરમૂતિ જ્ઞાનવાન કરતાં જેનું વિશેષ જ્ઞાન છે તે જાણે. તેમ જ જેને જાતિરમૂતિ જ્ઞાન છે, તેની પ્રકૃત્યાદિને જાણતો એવો કોઈ વિચારવાન પુરુષ પણ જાણે કે આ પુરુષને તેવાં કંઈ જ્ઞાનનો સંભવ છે, અથવા જાતિરમૂતિ હોવી સંભવે છે, અથવા જેને જાતિરમૂતિ જ્ઞાન છે, તે પુરુષના સંબંધમાં કોઈ જીવ પૂર્વે ભવે આવ્યો છે, વિશેષ કરીને આવ્યો છે, તેને તે સંબંધ જણાવતાં કંઈ પણ રમૂતિ થાય તો તેવા જીવને પણ પ્રતીતિ આવે.

ખીજો પ્રશ્ન:-જીવ સમયે સમયે મરે છે તે કેવી રીતે સમજવું; તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો :-

ઉ-જેમ આત્માને રથૂળ દેહનો વિયોગ થાય છે, તેને મરણ કહેવામાં આવે છે, તેમ રથૂળ દેહના આયુષ્યાદિ સૂક્ષ્મ પર્યાયનો પણ સમયે સમયે હાનિ પરિણામ થવાથી વિયોગ

મર્ધ રહી છે, તેથી તે સમયે સમયે મરણ કહેવાયોગ્ય છે. આ મરણ તે વ્યવહાર નયથી કહેવાય છે. નિશ્ચયથી તો આત્માને સ્વાભાવિક એવા જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણ પર્યાયની વિભાવ પરિણામના યોગને લીધે હાનિ થયા કરે છે, અને તે હાનિ આત્માના નિત્યપણાદિ સ્વરૂપને પણ અહી રહે છે, તે સમયે સમયે મરણ છે.

ત્રીજો પ્રશ્ન-કેવળજ્ઞાનદર્શનને વિષે ગયા કાળ અને આવતા કાળના પદાર્થ વર્તમાન કાળમાં વર્તમાનપણે દેખાય છે, તેમ જ દેખાય કે બીજી રીતે? તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો.

ઉ૦-વર્તમાનમાં વર્તમાન પદાર્થ જેમ દેખાય છે, તેમ ગયા કાળના પદાર્થ ગયા કાળમાં જે સ્વરૂપે હતા તે સ્વરૂપે વર્તમાન કાળમાં દેખાય છે, અને આવતા કાળમાં તે પદાર્થ જે પામશે તે સ્વરૂપપણે વર્તમાનકાળમાં દેખાય છે. જૂતકાળમાં જે જે પર્યાય પદાર્થો બન્યા છે, તે કારણપણે વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહ્યા છે અને ભવિષ્યકાળમાં જે જે પર્યાય બનશે તેની યોગ્યતા વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહી છે. તે કારણ અને ચોખ્ખતાનું જ્ઞાન વર્તમાનકાળમાં પણ કેવળ જ્ઞાનીને વિષે સ્વાર્થસ્વરૂપે હોઈ શકે, જેકે આ પ્રશ્ન પ્રત્યે ઘણા વિચાર જણાવવા યોગ્ય છે.

૫૭

વવાણીઆ. આવણુ વદ ૧૨ રાત્રિ. ૧૯૫૧.

પ્રશ્નાવલિ.

પ્ર૦-પ્રથમ પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે એક મનુષ્ય પ્રાણી દિવસને વખતે આત્માના ગુણવટીએ અમુક હદ સુધી

દેખી શકે છે, અને રાત્રિને વખતે અંધારામાં કશું દેખતો નથી; વળી બીજે દિવસે પાછું દેખે છે અને વળી રાત્રિએ અંધારામાં કશું દેખતો નથી; તેથી એક અહોરાત્રમાં ચલુ આ પ્રમાણે આત્માના ગુણ ઉપર અબ્યવસાય બદલાયા વિના નહીં દેખવાનું આવરણ આવી જતું હશે ? કે દેખવું એ આત્માનો ગુણ નહીં પણ સૂરજવડીએ દેખાય છે, માટે સૂરજનો ગુણ હોઈને તેની ગેરહાજરીમાં દેખાતું નથી ? અને વળી આવી જ રીતે સાંભળવાના દૃષ્ટાંતે કાન આડું રાખવાથી નથી સંભળાતું, ત્યારે આત્માનો ગુણ કેમ બૂલાઈ જવાય છે? તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર:-

ઉ-ગ્ધાનવરણીય તથા દર્શનાવરણીય કર્મોનો અમુક ક્ષયોપશમ થવાથી ઈન્દ્રિયલઙ્ઘિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઈન્દ્રિયલઙ્ઘિ સામાન્યપણે પાંચ પ્રકારની કહી શકાય છે. સ્પર્શન્દ્રિયથી શ્રવણેન્દ્રિયપર્યંત સામાન્યપણે મનુષ્ય પ્રાણીને પાંચ ઈન્દ્રિયની લઙ્ઘિનો ક્ષયોપશમ હોય છે. તે ક્ષયોપશમની શક્તિ અમુક બ્યાહતિ થાય ત્યાંસુધી જાણી દેખી શકે છે. દેખવું એ ચક્ષુ ઈન્દ્રિયનો ગુણ છે.

તથાપિ અંધકારથી કે અમુક છેટે વસ્તુ હોવાથી તેને પદાર્થ જોવામાં આવી શકે નહીં; કેમકે ચક્ષુ ઈન્દ્રિયની ક્ષયોપશમ લઙ્ઘિને તે હદે અટકવું થાય છે, અર્થાત્ ક્ષયોપશમની સામાન્યપણે એટલી શક્તિ છે. દિવસે પણ વિશેષ અંધકાર હોય અથવા ઠેાઠ વસ્તુ ધણા અંધારામાં પડી હોય અથવા અમુક હદથી છેટે હોય તો ચક્ષુથી દેખાઈ શકતી નથી; તેમ બીજી ઈન્દ્રિયોની લઙ્ઘિ સંબંધી ક્ષયોપશમશક્તિ સુધી તેના વિષય ગ્ધાનદર્શનની પ્રવૃત્તિ છે, અમુક બ્યાધાત સુધી તે સ્પર્શી શકે

છે, અથવા સુંઘી શકે છે, સ્વાદ ઓળખી શકે છે, અથવા સાંભળી શકે છે.

પ્ર૦—ખીજ પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે આત્માના અસં-
ખ્યાત પ્રદેશ આખા શરીરમાં વ્યાપક છતાં, આખા વચલા
ભાગની ઠીકી છે તેથી જ દેખી શકાય છે, તે જ પ્રમાણે
આખા શરીરમાં અસંખ્યાત પ્રદેશ વ્યાપક છતાં એક નાના
ભાગ કાનવડીએ જ સાંભળી શકાય છે, અમુક જગોએથી ગંધ
પરીક્ષા થાય, અમુક જગોએથી રસની પરીક્ષા થાય;
જેમકે સાકરનો સ્વાદ હાથ પગ જાણ્યતા નથી, પરંતુ જીભ
જાણે છે. આત્મા આખા શરીરમાં સરખી રીતે વ્યાપક છતાં
અમુક ભાગેથી જ જ્ઞાન થાય આનું કારણ શું હશે? તેના
સંક્ષેપમાં ઉતર—

ઉ૦—જીવને જ્ઞાન, દર્શન ક્ષાયિકભાવે પ્રગટચાં હોય તો
સવ પ્રદેશે તથાપ્રકારનું તેને નિરાવરણપણું હોવાથી એક
સમયે સર્વ પ્રકારે ભાવનું જ્ઞાયકપણું હોય; પણ જ્યાં સર્વ
ક્ષયોપશમભાવે જ્ઞાનદર્શન વર્તે છે, ત્યાં બિન્ન બિન્ન પ્રકારે
અમુક મર્યાદામાં જ્ઞાયકપણું હોય. જે જીવને અત્યંત અદ્ય-
જ્ઞાન દર્શનની ક્ષયોપશમશક્તિ વર્તે છે, તે જીવને અક્ષરના
અનંતમા ભાગ જેટલું જ્ઞાયકપણું હોય છે. તેથી વિશેષ ક્ષયોપ-
શમે સ્પર્શેન્દ્રિયની લબ્ધિ કંઈક વિશેષ વ્યક્ત (પ્રગટ) થાય
છે; તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમે સ્પર્શ અને રસેન્દ્રિયની લબ્ધિ
ઉત્પન્ન થાય છે, એમ વિશેષતાથી ઉત્તરોત્તર સ્પર્શ, રસ, ગંધ
અને વર્ણ તથા શબ્દને પ્રહણ કરવાયોગ્ય એવો પંચેન્દ્રિય
સંબંધી ક્ષયોપશમ થાય છે, તથાપિ ક્ષયોપશમ દશામાં ગુણનું

સમવિષમપણું હોવાથી સર્વાંગે તે પાંચેન્દ્રિય સંબંધી જ્ઞાન, દર્શન થતાં નથી, કેમકે શક્તિનું તેવું તારતમ્ય (સત્વ) નથી, કે પાંચે વિષય સર્વાંગે ગ્રહણ કરે. યદ્યપિ અવધિ આદિ જ્ઞાનમાં તેમ થાય છે, પણ અત્રે તો સામાન્ય ક્ષયોપશમ, અને તે પણ ઇન્દ્રિય સાક્ષેપ ક્ષયોપશમનો પ્રસંગ છે. અમુક નિયત પ્રદેશમાં જ તે ઇન્દ્રિય લગ્નિધનું પરિણામ થાય છે તેનો હેતુ ક્ષયોપશમ તથા પ્રાપ્ત થયેલી યોનીનો સંબંધ છે, કે નિયત પ્રદેશ (અમુક મર્યાદા-ભાગમાં) અમુક અમુક વિષયનું જીવને ગ્રહણ થાય.

પ્ર૦-ત્રીજા પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે શરીરના અમુક ભાગમાં પીડા હોય ત્યારે જીવ ત્યાં વળગી રહે છે, તેથી જે ભાગમાં પીડા છે તે ભાગની પીડા વેદવા સાથે તમામ પ્રદેશ ત્યાં ખેંચાતા હશે ? જગત્માં કહેવત છે કે જ્યાં પીડા હોય ત્યાં જીવ વળગી રહે છે, તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર—

ઉ૦-તે વેદના વેદવામાં કેટલાક પ્રસંગે વિશેષ ઉપયોગ રોકાય છે અને બીજા પ્રદેશનું તે બધું કેટલાક પ્રસંગમાં સહજ આકર્ષણ પણ થાય છે. કોઈ પ્રસંગમાં વેદનાનું બહુલ-પણું હોય તો સર્વ પ્રદેશ મૂર્છાગત સ્થિતિ પણ બને છે, અને કોઈ પ્રસંગમાં વેદના કે બીજા બહુલપણે સર્વ પ્રદેશ એટલે આત્માની દશમદ્વાર આદિ એક સ્થાનમાં સ્થિતિ થાય છે. આમ થવાનો હેતુ પણ અગ્ન્યાખાધ નામનો જીવ સ્વભાવ તથા પ્રકારે પરિણામી નહીં હોવાથી, તેમ વીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમનું સમવિષમપણું હોય છે.

આવાં પ્રશ્નો કેટલાક મુમુક્ષુ જીવને વિચારની પરિશુદ્ધિને અર્થે કર્તવ્ય છે, અને તેવાં પ્રશ્નોનું સમાધાન જણાવવાની

ચિત્તમાં સહજ કવચિત્ ઇચ્છા પણ રહે છે. તથાપિ લખવામાં વિશેષ ઉપયોગ રોકાઈ શકવાનું બધી મુરકેલીથી થાય છે.

૫૮

વવાણીઆ. આવણુ વદ ૧૪ સોમ. ૧૬૫૧.

એક આત્મા જાણ્યે સર્વ પદાર્થ જાણે.

પ્રથમ પદમાં એમ કહ્યું છે, કે હે મુમુક્ષુ ! એક આત્માને જાણતા સમસ્ત લોકલોકને જાણીશ, અને સર્વ જાણવાનું ફળ પણ એક આત્મ પ્રાપ્તિ છે; માટે આત્માથી જુદા એવા ખીજા ભાવે જાણવાની વારંવારની ઇચ્છાથી તું નિવૃત્ત અને એક નિઃસ્વરૂપને વિષે દ્રષ્ટિ દે, કે જે દ્રષ્ટિથી સમસ્ત સૃષ્ટિ રોય-પણે તારે વિષે દેખાશે. તત્ત્વસ્વરૂપ એવાં સત્ચાત્મમાં કહેલા માર્ગનું પણ આ તત્ત્વ છે; એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, તથાપિ ઉપયોગપૂર્વક તે સમજાવું ફલભ છે, એ માર્ગ જુદો છે, અને તેનું સ્વરૂપ પણ જુદું છે, જેમ માત્ર કથન જ્ઞાનીઓ કહે છે તેમ નથી, માટે ઠેકાણે ઠેકાણે જઈને કાંપુ છે; કેમકે તે અપૂર્વ ભાવનો અર્થ ઠેકાણે ઠેકાણેથી પાપ્ત થવા યોગ્ય નથી.

ખીજા પદનો સંક્ષેપ અર્થ:-હે મુમુક્ષુ ! ચમનિયમાદિ જે સાધનો સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે, તે ઉપર કહેલાં અર્થથી નિષ્ફળ ઠરશે એમ પણ નથી; કેમકે તે પણ કારણને અર્થ છે, તે કારણ આ પ્રમાણે છે. આત્મજ્ઞાન રહી શકે એવી પાત્રતા પાપ્ત થવા, તથા તેમાં રિચિતિ થાય તેવી યોગ્યતા આવવા એ કારણો ઉપદેશ્યાં છે. તત્ત્વજ્ઞાનીએ એથી, એવા હેતુથી એ સાધનો કહ્યાં છે, પણ જીવની સમજણમાં સામટો ફેર હોવાથી

તે સાધનોમાં જ અટકી રહ્યો અથવા તે સાધન પણ અભિ-
નિવેશ પરિણામે ગ્રહ્યાં. આંગળીથી જેમ બાળકને ચંદ્ર દેખાડ-
વામાં આવે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ તત્ત્વનું તત્ત્વ કહ્યું છે.

૫૯

મુંબઈ. આશો. શુદ્ધ ૧૩ લોમ. ૧૯૫૧.

હિતવચન.

સમસ્ત વિશ્વ ધણું કરીને પરકથા તથા પરવૃત્તિમાં વળું
જાય છે, તેમાં રહી સ્થિરતા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? એવાં
અમૂલ્ય મનુષ્યપણાનો એક સમય પણ પરવૃત્તિએ જવા દેવાયોગ્ય
નથી, અને કંઈ પણ તેમ થયા કરે છે, તેનો ઉપાય કંઈ
વિશેષ કરી ગવેષવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીપુરુષનો નિશ્ચય થઈ અંતર્ભેદન રહેતો આત્મપ્રાપ્તિ સાવ
સુલભ છે; એવું જ્ઞાની પોકારી ગયા છતાં કેમ લોકો જૂલે છે ?

૬૦

કરવા યોગ્ય કંઈ કહ્યું હોય તે વિસ્મરણ યોગ્ય ન હોય
એટલો ઉપયોગ કરી ક્રમે કરીને પણ તેમાં અવસ્ય પરિણતિ
કરવી ઘટે. ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને લકિત મુમુક્ષુ જીવે
સહજ સ્વભાવરૂપ કરી મૂક્યા વિના આત્મદશા કેમ આવે ?
પણ શિથિળપણાથી, પ્રમાદથી એ વાત વિસ્મૃત થઈ જાય છે.

૬૧

મુંબઈ. આશો. વદ ૩ રવિ. ૧૯૫૧.

વૈરાગ્યાદિ થવા સત્સમાગમ-સત્સાસ્ત્રાદિની ઉપાસના.

અનાદિથી વિપરીત અભ્યાસ છે, તેથી વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ

ભાવોની પરિણતિ એકદમ ન થઈ શકે, કિંવા થવી કઠિન પડે, તથાપિ નિરંતર તે ભાવો પ્રત્યે લક્ષ રાખ્યે અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે. સત્સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે તે ભાવો જે પ્રકારે વર્ધમાન થાય તે પ્રકરના દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ ઉપાસર્વા; સત્સાક્ષનો પરિચય કરવો યોગ્ય છે. સૌ કાર્યની પ્રથમ ભૂમિકા વિકટ હોય છે, તો અનંતકાળથી અનવ્યસ્ત એવી મુમુક્ષુતા માટે તેમ હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. સહજાત્મ સ્વરૂપે પ્રણામ.

૬૨

મુ'અર્ધ. આશો. ૧૯૫૧.

અધ્યાત્મ વિચાર.

સર્વ જીવને અપ્રિય છતાં જે દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે તે દુઃખ સહારણુ હોવું જોઈએ, એ ભૂમિથી મુખ્ય કરીને વિચારવાનની વિચારશ્રેણી ઉદય પામે છે, અને તે પરથી અનુક્રમે આત્મા, કર્મ, પરલોક, મોક્ષ આદિ ભાવોનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું હોય એમ જણાય છે.

વર્તમાનમાં જે પોતાનું વિઘ્નમાનપણું છે, તો જૂતકાળને વિષે પણ તેનું વિઘ્નમાનપણું હોવું જોઈએ, અને ભવિષ્યમાં પણ તેમ જ હોવું જોઈએ. આ પ્રકારના વિચારનો આશ્રય મુમુક્ષુ જીવને કર્તાવ્ય છે. કોઈ પણ વસ્તુનું પૂર્વપશ્ચાત્ત હોવા-પણું ન હોય. તો મધ્યમાં તેનું હોવાપણું ન હોય એવો અનુભવ વિચારતાં થાય છે.

વસ્તુની કેવળ ઉત્પત્તિ અથવા કેવળ નાશ નથી, સર્વકાળ તેનું હોવાપણું છે, રૂપાંતર પરિણામ થયાં કરે છે, વસ્તુતા કરતી

નથી, એવો શ્રી જિનનો અભિપ્રાય છે, તે વિચારવા યોગ્ય છે.

“ ષડ્દર્શનસમુચ્ચય ” કંઈક ગહન છે, તોપણ ફરીફરી વિચારવાથી તેનો કેટલોક બ્રોધ થશે.

જેમ જેમ ચિત્તનું શુદ્ધિપણું અને સ્થિરત્વ હોય છે, તેમ તેમ જ્ઞાતીનાં વચનનો વિચાર યથાયોગ્ય થઈ શકે છે; સર્વ જ્ઞાનનું ફળ પણ આત્મસ્થિરતા થવી એ જ છે એમ વીતરાગ પુરુષોએ કહ્યું છે, તે અત્યંત સાચું છે.

૬૩

સુ.ખ. ૬. ૧૬૫૨.

‘ સમજીને શમાઈ રહ્યા કે ગયા ’ નો ખુલાસો.

જેમ છે તેમ આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું તેનું નામ સમજવું છે. તેથી ઉપયોગ અન્ય વિકલ્પ રહિત થયો તેનું નામ શમાવું છે. વસ્તુતાએ બંને એક જ છે.

જેમ છે તેમ સમજવાથી ઉપયોગ સ્વરૂપમાં શમાયો, અને આત્મા સ્વભાવમય થઈ રહ્યો એ પ્રથમ વાક્ય “ સમજીને શમાઈ રહ્યા ” તેનો અર્થ છે.

અન્ય પદાર્થના સંયોગમાં જે અધ્યાસ હતો, અને તે અધ્યાસમાં આત્માપણું માન્યું હતું, તે અધ્યાસરૂપ આત્માપણું શમાઈ ગયું. એ બીજું વાક્ય “ સમજીને શમાઈ ગયા ” તેનો અર્થ છે.

પર્યાયાંતરથી અર્થાંતર થઈ શકે છે. વાસ્તવ્યમાં બંને વાક્યનો પરમાર્થ એક જ વિચારવાયોગ્ય છે.

જે જે સમજ્યા તેણે તેણે મારું તારું એ આદિ અહંત્વ

મમત્વ સમાવી દીધું; કેમકે કોઈ પણ નિજસ્વભાવ તેવો દીઠો નહીં, અને નિજસ્વભાવ તો અચિંત્ય અવ્યાખ્યાયસ્વરૂપ, કેવળ ન્યારો જોયો એટલે તેમાં જ સમાવેશ પામી મળ્યા.

આત્મા સિવાય બન્યમાં સ્વમાન્યતા હતી તે ટાળી પર-માર્થે મૌન થયા. વાણીએ કરી આ આનું છે એ આદિ કહેવાનું બનવારૂપ વ્યવહાર, વચનાદિ યોગ સુધી કવચિત રહ્યો, તથાપિ આત્માથી આ મારું છે એ ચિકિત્સ કેવળ સમાર્થ મળે, જેમ છે તેમ અચિંત્ય સ્વાનુભવ જોયર પદમાં લીનતા થઈ.

એ બન્ને વાક્ય લોક ભાષામાં પ્રવર્ત્યાં છે, તે આત્મભાષામાંથી આવ્યાં છે. જે ઉપર કહ્યા તે પ્રકારે ન સમાયા તે સમજ્યા નથી એમ એ વાક્યનો સારભૂત અર્થ થયો; અથવા જેટલે અંશે સમાયા તેટલે અંશે સમજ્યા, અને જે પ્રકારે સમાયા તે પ્રકારે સમજ્યા એટલો વિભાગાર્થ થઈ શકવાયોગ્ય છે, તથાપિ મુખ્યાર્થમાં ઉપયોગ વર્તીવેલો ઘટે છે.

અનંતકાળથી યમ, નિયમ, શાસ્ત્રાવલોકનાદિ કાર્ય કર્યાં છતાં સમજાવું અને સમાવું એ પ્રકાર આત્મામાં આવ્યો નહીં, અને તેથી પરિભ્રમણ નિવૃત્તિ ન થઈ.

સમજાવ્યા અને સમાવાવું જે કોઈ ઐક્ય કરે, તે સ્વાનુભવ પદમાં વર્તે; તેનું પરિભ્રમણ નિવૃત્ત થાય. સદ્ગુરુની આગ્રા વિચારો વિના જીવે તે પરમાર્થ જાણ્યો નહીં, જાણવાને પ્રતિબંધક અસત્સંગ, સ્વછંદ અને અવિચાર તેનો રોધ કર્યો નહીં, જેથી સમજાવું અને સમાવું તથા જોમનું ઐક્ય ન બન્યું એવો નિશ્ચય પ્રસિદ્ધ છે.

: ૯૬ :

અત્રેથી આરંભી ઉપર ઉપરની ભૂમિકા ઉપાસે તો જીવ સમજને શમાય; એ નિઃસંદેહ છે.

અનંત જ્ઞાની પુરુષે અનુભવ કરેલો એવો આ શાશ્વત સુગમ મોક્ષમાર્ગ જીવને નથી આવતો એથી ઉત્પન્ન થયેલું ખેદ સહિત આશ્ચર્ય તે પણ અત્રે શમાવીએ છે. સત્સંગ, સદ્વિચારથી શમાવા સુધીનાં સર્વ પદ અત્યંત સાચાં છે, સુગમ છે, સુગોચર છે, સહજ છે અને નિઃસંદેહ છે. ઊં ઊં ઊં ઊં

૬૪

દ્રવ્ય અને જ્ઞાન અણુગારત્વ.

શુભેચ્છા, વિચાર, જ્ઞાન એ આદિ સર્વ ભૂમિકાને વિષે સર્વસંગપરિત્યાગ બળવાન ઉપકારી છે, એમ જાણીને જ્ઞાની-પુરુષોએ ‘અણુગારત્વ’ નિરૂપણ કર્યું છે. અઘપિ પરમાર્થથી સર્વસંગપરિત્યાગ યથાર્થ બોધ થયે પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે, એમ જાણતા હતાં પણ સત્સંગમાં નિત્ય નિવાસ થાય તો તેવો સમય પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે, એમ જાણી સામાન્ય રીતે જાણ સર્વસંગપરિત્યાગ જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે, કે જે નિવૃત્તિને યોગે શુભેચ્છાવાન એવો જીવ સદ્ગુરુ, સત્પુરુષ અને સત્શાસ્ત્રની યથા-યોગ્ય ઉપાસના કરી યથાર્થ બોધ પામે.

૬૫

મુ.બઈ. પો.પ. શુદ્ધ રવિ. ૧૯૫૨.

મિથ્યાત્વ ત્યાગમાં વિધનરૂપ અભિનિવેશ.

જે અભિનિવેશ આઝા આવી ઉભા રહેતા હોવાથી જીવ

મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે આ પ્રમાણે.—લૌકિક અને શાસ્ત્રીય. ક્રમે કરીને સત્સમાગમયોગે જીવ જો તે અભિ-
નિવેશ છોડે તો મિથ્યાત્વનો ત્યાગ થાય છે, એમ વારંવાર
જ્ઞાનીપુરુષોએ શાસ્ત્રાદિ દ્વારાએ ઉપદેશ્યું છતાં જીવ તે છોડવા
પ્રત્યે ઉપેક્ષિત શા માટે થાય છે ? તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે.

૬૬

સંખંધ. પોષ શુદ્ધ ૮ ભોમ. ૧૬૫૨.

શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ.

આત્માર્થે સિવાય, શાસ્ત્રની જે જે પ્રકારે જીવે માન્યતા
કરી કૃતાર્થતા માની છે. તે સર્વ શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ છે.
સ્વછંદતા ટળી નથી, અને સત્સમાગમનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે,
તે યોગે પણ સ્વછંદના નિર્વાહને અર્થે શાસ્ત્રના કોઈ એક
વચનને બહુ વચન જેવું જણાવી, તે મુખ્ય સાધન એવા
સત્સમાગમ સમાન કે તેથી વિશેષ બાર શાસ્ત્ર પ્રત્યે મૂકે છે,
તે જીવને પણ અપ્રશરત શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ છે.

આત્મા સમજવા અર્થે શાસ્ત્રો ઉપકારી છે, અને તે
પણ સ્વછંદરહિત પુરુષને; એટલો લક્ષ રાખી સત્શાસ્ત્ર વિ-
ચારાય તો તે શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ ગણવાયોગ્ય નથી. સંક્ષેપથી
લખ્યું છે.

દુઃખનું મૂળ સંયોગ.

સર્વ દુઃખનું મૂળ સંયોગ (સંખંધ) છે એમ જ્ઞાનવાંત
એવા તીર્થંકરોએ કહ્યું છે. સમસ્ત જ્ઞાનીપુરુષોએ એમ દીકું

છે. જે સંયોગ બે પ્રકારે મુખ્યપણે કહી છે. અંતર સંયન-
ધિત, અને બાહ્ય સંયનધિન. અંતરસંયોગનો વિચાર થવાને
આત્માને બાહ્ય સંયોગનો અપરિચય કર્તાવ્ય છે. જે અપરિ-
ચયની સપરમાર્થ ઇચ્છા જ્ઞાનીપુરુષોએ પણ કરી છે.

૬૭

મુન્યર્થ. પોષ વદ ૨. ૧૯૫૨.

ત્યાગની ઉત્કૃષ્ટતા એ આત્મજ્ઞાનનો હેતુ.

સર્વ પ્રકારના લયને રહેવાના સ્થાનકરૂપ આ
સંસારને વિષે માત્ર એક વૈરાગ્ય જ અભય છે.

મોઢા મુનિયોને જે વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત થવી દુક્ષમ, તે
વૈરાગ્યદશા તો ગૃહવાસને વિષે જેને પ્રાપ્ત વર્તાતી હતી, એવા
શ્રી મહાવીર ઋષભાદિ પુરુષો પણ ત્યાગને ગ્રહણ કરી ચાલી
નીકળ્યા, એ જ ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું ઉપદેશ્યું છે.

ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર વર્તે સાંસુધી આત્મજ્ઞાન ન થાય, કે
આત્મજ્ઞાન હોય તેને ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર ન હોય એવો નિયમ
નથી, તેમ છતાં પણ જ્ઞાનીને પણ ત્યાગ વ્યવહારની લલામણ
પરમ પુરુષોએ ઉપદેશી છે, કેમકે ત્યાગ આત્મ ઐશ્વર્યને
સ્પષ્ટ વ્યક્ત કરે છે. તેથી અને લોકને ઉપકારભૂત છે તેથી
ત્યાગ અકર્તાવ્ય લક્ષે કર્તાવ્ય છે; એમાં સંદેહ નથી.

પરમાર્થ અને વ્યવહાર સંયમ.

સ્વસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ તેને પરમાર્થસંયમ કહી છે. તે
સંયમને કારણભૂત એવાં અન્ય નિમિત્તોનાં ગ્રહણને વ્યવહાર
સંયમ કહી છે. કોઈ જ્ઞાનીપુરુષોએ તે સંયમનો પણ નિષેધ

કર્થો નથી. પરમાર્થની ઉપેક્ષા (લક્ષ વગર) એ જે વ્યવહાર સંયમમાં જ પરમાર્થસંયમની માન્યતા રાખે તેના વ્યવહારસંયમનો તેનો અભિનિવેશ ટાળવા નિષેધ કર્યો છે. પણ વ્યવહારસંયમમાં કંઈ પણ પરમાર્થની નિમિત્તતા નથી, એમ જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યું નથી.

પરમાર્થના કારણભૂત એવા વ્યવહાર સંયમને પણ પરમાર્થસંયમ કહ્યો છે.

જ્ઞાની ઉપાધિ રહિત છતાં ઉપાધિ સહિત દેખાય.

પ્રારબ્ધ છે, એમ માનીને જ્ઞાની ઉપાધિ કરે છે એમ જણાતું નથી, પણ પરિણતિથી દૂરથી છતાં ત્યાગવા જતાં બાહ્ય કારણો રોકે છે, માટે જ્ઞાની ઉપાધિસહિત દેખાય છે, તથાપિ તેની નિવૃત્તિના લક્ષને નિલ બજે છે.

૬૮

મુંબઈ. પોષ વદ ૯ ગુરુ. ૧૯૫૨.

આરંભ પરિગ્રહ ત્યાગ્યે ઉત્કૃષ્ટતા.

દેહાભિમાન રહિત એવા સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી ત્રિકાળ નમસ્કાર.

જ્ઞાનીપુરુષોએ વારંવાર આરંભ પરિગ્રહના ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટ-પણું કહ્યું છે, અને ફરીફરી તે ત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો છે, અને ધણું કરી પોતે પણ એમ વર્ત્યા છે, માટે મુમુક્ષુ પુરુષને અવશ્ય કરી તેની સંક્ષેપ વૃત્તિ જોઈએ, એમાં સંદેહ નથી.

આરંભ પરિગ્રહનો ત્યાગ કયા કયા પ્રતિબંધથી છવ ન કરી

શકે, અને તે પ્રતિબંધ કયા પ્રકારે ટાળી શકાય એ પ્રકારે મુમુક્ષુ જીવે પોતાના ચિત્તમાં વિશેષ વિચાર અંકુર ઉત્પન્ન કરી કંઈ પણ તથાર્થ ફળ આણવું ઘટે. જો તેમ કરવામાં ન આવે તો તે જીવને મુમુક્ષતા નથી એમ પ્રાયે કહી શકાય.

આરંભ અને પરિગ્રહનો ત્યાગ કયા પ્રકારે થયો હોય તે યથાર્થ કહેવાય તે પ્રથમ વિચાર કરી પછી ઉપર કહ્યો તે વિચાર અંકુર મુમુક્ષુ જીવે પોતાના અંતઃકરણમાં અવશ્ય ઉત્પન્ન કરવો યોગ્ય છે.

૬૯

મુખ્ય. ફા. શુદ્ધ ૧. ૧૬૫૨.

દુઃખનો ઉપાય આત્મજ્ઞાન, જ્ઞાનીનો આશ્રય.

જ્ઞાનીના સર્વ વ્યવહાર પરમાર્થમૂળ હોય છે, તોપણ જો દિવસે ઉદય પણ આત્માકાર વર્તશે તે દિવસને ધન્ય છે.

સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાય આત્મજ્ઞાનને કહ્યો છે, તે જ્ઞાતીપુરુષનાં વચન સાચાં છે, અત્યંત સાચાં છે.

ત્યાંસુધી જીવને તથાર્થ આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી આત્યંતિક બંધનની નિવૃત્તિ ન હોય એમાં સંશય નથી.

તે આત્મજ્ઞાન થતાં સુધી જીવે મૂર્તિમાન આત્મજ્ઞાન સ્વરૂપ એવા સદ્ગુરુ દેવનો નિરંતર આશ્રય અવશ્ય કરવાયોગ્ય છે, એમાં સંશય નથી. તે આશ્રયનો વિયોગ હોય ત્યારે આશ્રયભાવના નિત્ય કર્તાવ્ય છે.

મુમુક્ષુ કેવો ઉપદેશ આપી શકે ?

ઉદયને યોગે તથાર્થ આત્મજ્ઞાન થયા પ્રથમ ઉપદેશ કાય

કરવું પડતું હોય તો વિચારવાન મુમુક્ષુ પરમાર્થના માર્ગને અનુસરવાને હેતુભૂત એવો સત્પુરુષની ભક્તિ, સત્પુરુષના ગુણમાત્ર, સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રમોદભાવના અને સત્પુરુષપ્રત્યે અવિરોધભાવનાનો લોકોને ઉપદેશ દે છે; જે પ્રકારે મતમતાંતરનો અભિનિવેશ દળે, અને સત્પુરુષના વચન ગ્રહણ કરવાની આત્મવૃત્તિ થાય તેમ કરે છે. વર્તમાનકાળમાં તે પ્રકારની વિશેષ હાનિ થશે એમ જાણી શાનીપુરુષોએ આ કાળને દુઃસમકાળ કહ્યો છે. અને તેમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

સર્વ કાર્યમાં કર્તવ્ય માત્ર આત્માર્થ છે, એ સંભાવના નિત્ય મુમુક્ષુ જીવે કરવી યોગ્ય છે.

૭૦

ૐ નમઃ

સર્વજ્ઞ. જિન. વીતરાગ.

સર્વજ્ઞ છે.

રાગદ્વેષનો આત્મ્યંતિક ક્ષય થઈ શકે છે.

જ્ઞાનને પ્રતિજંધક રાગદ્વેષ છે.

જ્ઞાન, જીવનો સ્વત્વભૂત ધર્મ છે.

જીવ, એક અખંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે.

૭૧

સુખર્ષ. કા. શુદ્ધ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૨.

શ્રી સદ્ગુરુ પ્રસાદ.

ઉપદેશ કોણ અને કેમ આપે ?

યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પ્રથમ જે જીવોને ઉપદેશકપણું વર્તવું હોય તે જીવે જે પ્રકારે વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને ભક્તિનો લક્ષ થાય તે પ્રકારે પ્રસંગપ્રાપ્ત જીવોને ઉપદેશ આપવો ઘટે, અને જે પ્રકારે તેને નાના પ્રકારના અસદ્ આગ્રહનો તથા કેવળ વેષ વ્યવહારાદિનો અભિનિવેશ ઘટે તે પ્રકારે ઉપદેશ પરિણામી થાય તેમ આત્માર્થ વિચારી કહેવું ઘટે. ક્રમે કરીને તે જીવો યથાર્થ માર્ગની સન્મુખ થાય એવો યથાશક્તિ ઉપદેશ કર્તવ્ય છે.

૭૨

મુ'ખ્ય. ફા. વદ ૩ સોમ. ૧૯૫૨.

ૐ સદ્ગુરુ પ્રસાદ.

જ્ઞાની અને સામાન્ય મનુષ્યમાં ભેદ પામવાના કારણો.

દેહધારી છતાં નિરાવરણજ્ઞાન સહિત વર્તે છે, એવા મહાપુરુષોને ત્રિકાળ નમસ્કાર.

સર્વ કષાયનો અભાવ દેહધારી છતાં પરમ જ્ઞાનીપુરુષને વિષે બને એ પ્રકારે અમે લખ્યું તે પ્રસંગમાં અભાવ શબ્દનો અર્થ ક્ષય ગણીને લખ્યો છે.

(પ્ર૦)-જમતવાસી જીવને રાગદ્વેષ મયાની ખબર પડે નહીં. બાકી જે મોટા પુરુષ છે તે જાણે છે કે આ મહાત્મા પુરુષને વિષે રાગદ્વેષનો અભાવ કે ઉપશમ વર્તે છે, એમ લખી આપે શંકા કરી કે જેમ મહાત્મા પુરુષને જ્ઞાનીપુરુષો અથવા ૬૬ મુમુક્ષુ જીવો જાણે છે, તેમ જમતના જીવો શા માટે ન જાણે ? મનુષ્યાદિ પ્રાણીને જેમ જોઈને જમતવાસી જીવો જાણે

છે કે આ મનુષ્યાદિ છે, અને મહાત્મા પુરુષો પણ જાણે છે કે આ મનુષ્યાદિ છે, એ પદાર્થો જોવાથી બેચનું જાણવું સરખું વર્તે છે, અને આમાં ભેદ વર્તે છે. તેવા ભેદ થવાનાં શું કારણ મુખ્યપણે વિચારવાયોગ્ય છે ? એ પ્રકારે લખ્યું તેનું સમાધાન:-

(ઉ૦)-મનુષ્યાદિને જગત્વાસી જીવો જાણે છે, તે દૈહિક સ્વરૂપથી તથા દૈહિક ચેષ્ટાથી જાણે છે. એક ખીજની મુદ્રામાં તથા આકારમાં ઇન્દ્રિયોમાં જે ભેદ છે, તે ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોથી જગત્વાસી જીવ જાણી શકે છે, અને કેટલાક તે જીવોના અભિ-પ્રાય પણ અનુમાનપરથી જગત્વાસી જીવ જાણી શકે છે; કેમકે તે તેના અનુભવનો વિષય છે; પણ જ્ઞાનદશા અથવા વીતરાગ-દશા છે તે મુખ્યપણે દૈહિક સ્વરૂપ તથા દૈહિક ચેષ્ટાનો વિષય નથી, અંતરાત્મ ગુણ છે. અને અંતરાત્મપણું બાહ્ય જીવોના અનુભવનો વિષય ન હોવાથી, તેમ જ તથારૂપ અનુમાન પણ પ્રવર્તે એવા જગત્વાસી જીવોને ધણું કરીને સંસ્કાર નહિ હોવાથી જ્ઞાની કે વીતરાગને તે ઓળખી શકતા નથી. કોઈક જીવ સત્સ-માગમના યોગથી સહજ શુભ કર્મના ઉદયથી તથારૂપ કંઈ સંસ્કાર પામીને જ્ઞાની કે વીતરાગને યથાશક્તિ ઓળખી શકે. તથાપિ ખરેખર ઓળખાણુ તો દૃઢ મુમુક્ષતા પ્રગટયે, તથારૂપ સત્સમાગમથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉપદેશને અવધારણુ કર્યે, અંતરાત્મવૃત્તિ પરિણમ્યે જીવ જ્ઞાની કે વીતરાગને ઓળખી શકે. જગત્વાસી એટલે જગત્દષ્ટિ જીવો છે તેની દષ્ટિએ ખરેખર જ્ઞાની કે વીતરાગનું ઓળખાણુ ક્યાંથી થાય ? અંધકારને વિષે પડેલા પદાર્થને મનુષ્યચક્ષુ દેખી શકે નહીં, તેમ દેહને વિષે રહ્યા એવા જ્ઞાની કે વીતરાગને જગત્દષ્ટિ જીવ

ઓળખી શકે નહીં. જેમ અંધકારને વિષે પડેલા પદાર્થ મનુષ્ય-
અક્ષુથી જોવાને બીજા કોઈ પ્રકાશની અપેક્ષા રહે છે, તેમ જગત્
દષ્ટિ જીવોને જ્ઞાની કે વીતરાગની ઓળખાણ માટે વિશેષ શુભ
સંસ્કાર અને સત્સમાગમની અપેક્ષા યોગ્ય છે, જે તે યોગ પ્રાપ્ત
ન હોય તો જેમ અંધકારમાં પડેલા પદાર્થ અને અંધકાર એ
ખેચ એકાકાર લાસે છે, ભેદ લાસતો નથી, તેમ તથાર્થ યોગ
વિના જ્ઞાની કે વીતરાગ અને અન્ય સંસારી જીવોનું એક આકાર-
પણું લાસે છે, દેહાદિ ચેષ્ટાથી ધણુંકરીને ભેદ લાસતો નથી.

જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કષાય રહિત
થયા છે તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાળ પરમભક્તિથી
નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. તે મહાત્મા વર્તે છે તે
દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમ-
સ્કાર હો, નમસ્કાર હો.

૭૩

મુ'બઈ ચૈત્ર શુદ્ધ ૧ રવિ. ૧૬૫૨.

સર્વ સંગ પરિત્યાગ છતાં ઉપાધિ રહેતો વ્યવહારે તે દુસાધ્ય.

સર્વસંગપરિત્યાગ કરીને ચાલી નીકળ્યાથી પણ જીવ ઉપા-
ધિરહિત થતો નથી. કેમકે જ્યાંસુધી અંતરૂપરિણીત પર
દષ્ટિ ન થાય અને તથાર્થ માર્ગે ન પ્રવર્તાય ત્યાં સુધી
સર્વસંગપરિત્યાગ પણ નામ માત્ર થાય છે. અને તેવા
અવસરમાં પણ અંતરૂપરિણીતિપર દષ્ટિ દેવાનું જ્ઞાન જીવને
આવવું કઠણ છે. તો પછી આવા ગૃહવ્યવહારને વિષે લૌકિક
અભિનિવેશપૂર્વક રહી અંતરૂપરિણીતિપર દષ્ટિ દેવાનું બનવું

કેટલું દુઃસાધ્ય હોતું જોઇએ તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે, અને અવશ્ય તેમ કરવાયોગ્ય છે.

લૌકિક અભિનિવેશ ત્યાગ્યે અપૂર્વ ગુણનો ઉદય.

વધારે શું લખીએ ? જેટલી પોતાની શક્તિ હોય તે સર્વ શક્તિથી એક લક્ષ રાખીને, લૌકિક અભિનિવેશને સંક્ષેપ કરીને, કંઈ પણ અપૂર્વ નિરાવરણપણું દેખાતું નથી માટે સમજવાનું માત્ર અભિમાન છે એમ જીવને સમજાવીને જે પ્રકારે જીવ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને વિષે સતત જાગૃત થાય તે જ કરવામાં વૃત્તિ જોડવી, અને રાત્રિદિવસ તે જ ચિંતામાં પ્રવર્તવું એ જ વિચારવાનજીવતું કર્તવ્ય છે; અને તેને માટે સત્સંગ, સત્યાજ્ઞ અને સરળતાદિ નિજગુણો ઉપકારજૂત છે, એમ વિચારીને તેનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે.

જ્યાંસુધી લૌકિક અભિનિવેશ એટલે દ્રવ્યાદિ જ્ઞાન, તૃષ્ણા, દૈહિક માન, કુળ, જાતિ આદિ સાંબંધી મોહ કે વિશેષત્વ માનવું હોય, તે વાત ન છોડવી હોય, પોતાની બુદ્ધિએ સ્વેચ્છાએ અમુક ગચ્છાદિનો આગ્રહ રાખવો હોય, ત્યાંસુધી જીવને અપૂર્વ ગુણ કેમ ઉત્પન્ન થાય ? તેનો વિચાર સુમમ છે.

૭૪

ચૈત્ર શુદ્ધ ૨ સોમ. ૧૯૫૨.

હિતવચન.

જેમાં ક્ષણવારમાં હર્ષ અને ક્ષણવારમાં શોક થઈ આવે એવા આ વ્યવહારમાં જે યાનીપુરુષો સમદશાથી વર્તે છે,

: ૧૦૬ :

તેને અત્યંત ભક્તિથી ધન્ય કહીએ છીએ; અને સર્વ મુમુક્ષુ-
જીવને એજ દશા ઉપાસવાયોગ્ય છે, એમ નિશ્ચય દેખીને
પરિણતિ કરવી ઘટે છે.

૭૫

મુંબઈ. શ્રેષ્ઠ શુદ્ધ ૧૧. ૧૯૫૨.

જ્ઞાની, અજ્ઞાની અને શુષ્ક જ્ઞાનીની વાણીમાં ભેદ.

ૐ સદ્ગુરુચરણાય નમઃ

૧ જે જ્ઞાનમાં દેહાદિ અધ્યાસ મળ્યો છે, અને અન્ય
પદાર્થને વિષે અહંતા મમતા વર્તતાં નથી, તથા ઉપયોગ સ્વ-
ભાવમાં પરિણમે છે, અર્થાત જ્ઞાનસ્વરૂપપણું બળે છે, તે જ્ઞાનને
નિરાવરણજ્ઞાન કહેવાયોગ્ય છે.

૨ સર્વ જીવોને એટલે સામાન્ય મનુષ્યોને જ્ઞાની અજ્ઞાનીની
વાણીનો ભેદ સમજવો કઠણ છે. એ વાત પચાર્થ છે, કેમકે
કેક શુષ્કજ્ઞાની શીખી લઇને જ્ઞાનીના જેવો ઉપદેશ કરે, એટલે
તેમાં વચનનું સમતુલ્યપણું જોવાથી શુષ્કજ્ઞાનીને પણ સામાન્ય
મનુષ્યો જ્ઞાની માને, મંદદશાવાન મુમુક્ષુ જીવો પણ તેવાં
વચનથી ભ્રાંતિ પામે, પણ ઉત્કૃષ્ટદશાવાન મુમુક્ષુ પુરુષ શુષ્ક
જ્ઞાનીની વાણી જ્ઞાનીની વાણી જેવી શબ્દે જોઈ પ્રાચે ભ્રાંતિ
પામવા યોગ્ય નથી, કેમકે શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીમાં આશયે
જ્ઞાનીની વાણીની તુલના હોતી નથી.

જ્ઞાનીની વાણી પૂર્વાપર અપિરોધ, આત્માર્થ ઉપદેશક,
અપૂર્વ અર્થનું નિરૂપણ કરનાર હોય છે; અને અનુભવ સહિ-
તપણું હોવાથી આત્માને સતત જગૃત કરનાર હોય છે.

શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીમાં તથાસ્પ ગુણો હોતા નથી. સર્વથક ઉત્કૃષ્ટ ગુણ જે પૂર્વાપર અવિરોધપણું તે શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીને વિષે વર્તવાયોગ્ય નથી, કેમકે યથાસ્થિત પદાર્થદર્શન તેને હોતું નથી; અને તેથી હામ હામ કલ્પનાથી યુક્ત તેની વાણી હોય છે.

એ આદિ નાના પ્રકારના ભેદથી જ્ઞાની અને શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીનું ઓળખાણ ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુને થવાયોગ્ય છે. જ્ઞાની પુરુષને તો સહજસ્વભાવે તેનું ઓળખાણ છે, કેમકે પોતે જ્ઞાનસહિત છે, અને જ્ઞાનસહિત પુરુષ વિના આ પ્રકારનો આશય ઉપદેશી શકાય નહીં, એમ સહેજે તે જાણે છે.

અજ્ઞાન અને જ્ઞાનનો ભેદ જેને સમજાયો છે, તેને અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનો ભેદ સહેજે સમજવાયોગ્ય છે. અજ્ઞાન પ્રત્યેનો જેનો મોહ વિરામ પામ્યો છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને શુષ્કજ્ઞાનીનાં વચન જ્ઞાંતિ કેમ કરી શકે ? બાકી સામાન્ય જીવોને અથવા મંદદશા અને મધ્યમદશાના મુમુક્ષુને શુષ્કજ્ઞાનીના વચનો સાદર્યપણે જોવામાં આવ્યાથી બન્ને જ્ઞાનીનાં વચનો છે એમ જ્ઞાંતિ થવાનો સંભવ છે. ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુને ઘણુંકરીને તેવી જ્ઞાંતિનો સંભવ નથી, કેમકે જ્ઞાનીનાં વચનની પરીક્ષાનું બળ તેને વિશેષપણે સ્થિર થયું છે.

પૂર્વકાળે જ્ઞાની થઈ ગયા હોય, અને માત્ર તેની મુખવાણી રહી હોય તોપણ વર્તમાન કાળે જ્ઞાનીપુરુષ એમ જાણી શકે કે આ વાણી જ્ઞાનીપુરુષની છે, કેમકે રાત્રિદિવસના ભેદની પેઠે અજ્ઞાની જ્ઞાનીની વાણીને વિષે આશય ભેદ હોય છે, અને આત્મદશાના તારતમ્ય પ્રમાણે આશય વાળી

વાણી નીકળે છે, તે આશ્ચર્ય વાણીપરથી વર્તમાન જ્ઞાનીપુરુષને સ્વાભાવિક દષ્ટિગત થાય છે; અને કહેનાર પુરુષની દશાનું તારતમ્ય લક્ષ્યગત થાય છે. અત્રે જે વર્તમાન જ્ઞાની શબ્દ લખ્યો છે, તે કોઈ વિશેષ પ્રમાણત પ્રગટ બોધગ્રંથ સહિત પુરુષ શબ્દના અર્થમાં લખ્યો છે. જ્ઞાનીનાં વચનની પરીક્ષા સર્વ જીવને સુલભ હોત તો નિર્વાણ પણ સુલભ જ હોત.

મતિ આદિ જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર.

૩ જિનાગમમાં મતિ શ્રુતઆદિ જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર કલા છે. તે જ્ઞાનના પ્રકાર સાચા છે, ઉપમાવાચક નથી. અવધિ, મનઃપર્યવાદિ જ્ઞાન વર્તમાનકાળમાં વ્યવસ્થેદ જેવાં લાગે છે. તે પરથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવાયોગ્ય નથી. એ જ્ઞાન મનુષ્ય જીવોને ચારિત્ર પર્યાયની વિશુદ્ધ તારતમ્યતાથી ઉપજે છે. વર્તમાન કાળમાં તે વિશુદ્ધ તારતમ્યતા પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે; કેમકે કાળનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ ચારિત્રમોહનીય આદિ પ્રકૃતિના વિશેષ બળસહિત વર્તતું જેવામાં આવે છે.

સામાન્ય આત્મચારિત્ર પણ કોઈક જીવને વિષે વર્તવાયોગ્ય છે, તેવા કાળમાં તે જ્ઞાનીની લખિષ વ્યવસ્થેદ જેવી હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી, તેથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવાયોગ્ય નથી. આત્મસ્વરૂપ વિચારતાં તો તે જ્ઞાનનું કંઈ પણ અસંભવિતપણું દેખાતું નથી. સર્વ જ્ઞાનની સ્થિતિનું ક્ષેત્ર આત્મા તો પછી અવધિ, મનઃપર્યવાદિ જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર આત્મા હોય એમાં સંશય કેમ ધટે ? મલ્લપિ શાસ્ત્રના યથાસ્થિત પરમાર્થના

અગ્રજીવો તેની વ્યાખ્યા જે પ્રકારે કરે છે, તે વ્યાખ્યા વિ-
રોધવાળી હોય, પણ પરમાર્થે તે જ્ઞાનનો સંભવ છે.

જિનાગમમાં તેની જે પ્રકારના આશયથી વ્યાખ્યા કહી
હોય તે વ્યાખ્યા અને અજ્ઞાની જીવો આશય જાણ્યાવિના જે
વ્યાખ્યા કરે તેમાં મોટો ભેદ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી, અને
તે ભેદને લીધે તે જ્ઞાનના વિષય માટે સંદેહ થવાયોગ્ય છે,
પણ આત્મદૃષ્ટિએ જેતાં તે સંદેહનો અવકાશ નથી.

એક સમય, પરમાણુ, પ્રદેશનું જ્ઞાન થયે કેવળજ્ઞાન.

૪. કાળનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ સમય છે, રૂપી પદાર-
થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ પરમાણુ છે, અને અરૂપી પદાર-
થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ પ્રદેશ છે. એ ત્રણે એવા સૂક્ષ્મ
છે કે અત્યંત નિર્મળ જ્ઞાનની સ્થિતિ તેનાં સ્વરૂપને ગ્રહણ
કરી શકે. સામાન્યપણે સંસારી જીવોનો ઉપયોગ અસંખ્યાત
સમયવર્તિ છે, તે ઉપયોગમાં સાક્ષાત્પણે એક સમયનું જ્ઞાન સંભવે
નહીં; જો તે ઉપયોગ એક સમયવર્તિ અને શુદ્ધ હોય તો તેને
વિશે સાક્ષાત્પણે સમયનું જ્ઞાન થાય. તે ઉપયોગનું એક સમ-
યવર્તિપણું કષાયાદિના અભાવે થાય છે, કેમકે કષાયાદિ યોગે
ઉપયોગ મૂઢતાદિ ધારણ કરે છે, તેમ જ અસંખ્યાત સમય-
વર્તિપણું ભળે છે; તે કષાયાદિના અભાવે એક સમયવર્તિ-
પણું થાય છે; અર્થાત્ કષાયાદિના યોગે તેને અસંખ્યાત
સમયમાંથી એક સમય જીદો પાડવાનું સામર્થ્ય નહોતું તે
કષાયાદિને અભાવે એક સમય જીદો પાડીને અવગાહે છે.
ઉપયોગનું એક સમયવર્તિપણું કષાયરહિતપણું થયા પછી થાય
છે. માટે એક સમયનું, એક પરમાણુનું અને એક પ્ર-
દેશનું જેને જ્ઞાન થાય તેને કેવળજ્ઞાન પ્રગટે એમ કહ્યું

છે તે સત્ય છે, કષાયરહિતપણાવિના કેવળજ્ઞાનનો સંભવ નથી, અને કષાયરહિતપણાવિના ઉપયોગ એક સમયને સાક્ષાત્પણે ગ્રહણ કરી શકતો નથી, માટે એક સમયને ગ્રહણ કરે તે સમયે અત્યંત કષાયરહિતપણું જોઈએ, અને જ્યાં અત્યંત કષાયનો અભાવ હોય ત્યાં કેવળજ્ઞાન હોય છે, માટે એ પ્રકારે કહ્યું કે એક સમય, એક પરમાણુ અને એક પ્રદેશનો જેને અનુભવ થાય તેને કેવળજ્ઞાન પ્રગટે, જીવને વિશેષ પુરુષાર્થને અર્થે આ એક સુગમ સાધનનો જ્ઞાનીપુરુષે ઉપદેશ કર્યો છે. સમયની પેઠે પરમાણુ અને પ્રદેશનું સૂક્ષ્મપણું હોવાથી ત્રણે સાથે ગ્રહણ કર્યો છે. અંતરિંચારમાં વર્તવાને અર્થે જ્ઞાનીપુરુષોએ અસંખ્યાત યોગ કહ્યા છે; તે મધ્યેનો એક આ વિચારયોગ કહ્યો છે એમ સમજવાયોગ્ય છે.

“આત્મા જ્યારે અત્યંત શુદ્ધજ્ઞાનસ્થિતિ ભજે, તેનું નામ કેવળજ્ઞાન મુખ્યપણે છે, સર્વ પ્રકારના રાગદ્વેષનો અભાવ થયે અત્યંત શુદ્ધજ્ઞાનસ્થિતિ પ્રગટવાયોગ્ય છે, તે સ્થિતિમાં જે કંઈ બાહ્યી શકાય તે કેવળજ્ઞાન છે. અને તે સંદેહયોગ્ય નથી.

જેમ અને તેમ જગતના જ્ઞાનપ્રત્યેનો વિચાર છોડી સ્વરૂપજ્ઞાન થાય તેમ કેવળજ્ઞાનનો વિચાર થવા અર્થે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. જગતનું જ્ઞાન થવું તેનું નામ કેવળજ્ઞાન મુખ્યાર્થપણે ગણવાયોગ્ય નથી. જગતના જીવોને વિશેષ લક્ષ થવા અર્થે વારંવાર જગતનું જ્ઞાન સાથે લીધું છે; અને તે કંઈ કલ્પિત છે એમ નહીં; પણ તે પ્રત્યે અભિનિવેશ કરવાયોગ્ય

નથી. આ ઠેકાણે વિશેષ લખવાની જગ્યા થાય છે, અને તે રાક્ષી પડે છે, તોપણ સંક્ષેપમાં ફરી લખીએ છીએ.

આત્માને વિષેથી સર્વ પ્રકારનો અન્ય અધ્યાસ ટળી રહીકની પેઠે આત્મા અત્યંત શુદ્ધતા બળે તે કેવળજ્ઞાન છે, અને જગતજ્ઞાનપણે તેને વારંવાર જિનાગમમાં કહ્યું છે, તે મહાત્મ્યથી કરી બાહ્ય દષ્ટિ જીવો પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તે તે હેતુ છે.

૭૬

વવાણીઆ. વૈશાખ વદ ૩ રવિ. ૧૯૫૨.

દિલાસાપત્ર.

આર્થ શ્રી માણેકચંદાદિપ્રત્યે-શ્રી સ્થંભતીર્થ.

સુંદરલાલે વૈશાખ વદી એકમે દેહ છોડ્યાના ખખર લખ્યા તે વાંચ્યા. વિશેષકાળની માંદગીવિના, યુવાન અવસ્થામાં અકસ્માત્ દેહ છોડવાનું બન્યાથી સામાન્યપણે ઝોળખતા માણસોને પણ તે વાતથી ખેદ થયાવિના ન રહે, તો પછી જોણે કુડંબાદિ સંજયરનેહે મૂર્છા કરી હોય, સહવાસમાં વસ્યા હોય, તે પ્રત્યે કંઈ આશ્રયલાવતા રાખી હોય તેને ખેદ થયા વિના કેમ રહે ? આ સંસારમાં મનુષ્યપ્રાણીને જે ખેદના અકથ્ય પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ અકથ્ય પ્રસંગમાંનો એક આ મોટો ખેદકારક પ્રસંગ છે. તે પ્રસંગમાં યથાર્થ વિચારવાન પુરુષો સિવાય સર્વ પ્રાણી ખેદવિશેષને પ્રાપ્ત થાય છે, અને યથાર્થ વિચારવાન પુરુષોને વેરાગ્યવિશેષ થાય છે, સંસારનું અસરણ્યપણું, અનિત્યપણું અને અસારપણું વિશેષ દઢ થાય છે.

વિચારવાન પુરુષોને તે ખેદકારક પ્રસંગનો મૂર્છાભાવે ખેદ કરવો તે માત્ર કર્મબંધનો હેતુ બાસે છે, અને વૈરાગ્યરૂપ ખેદથી કર્મસંગની નિવૃત્તિ બાસે છે, અને તે સત્ય છે. મૂર્છા-ભાવે ખેદ કર્યાથી પણ જે સંબંધીનો વિયોગ થયો છે તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને જે મૂર્છા થાય છે તે પણ અવિચાર દશાનું ફળ છે, એમ વિચારી વિચારવાન પુરુષો તે મૂર્છાભાવ-પ્રત્યયિ ખેદને શમાવે છે, અથવા ઘણુંકરીને તેવો ખેદ તેમને થતો નથી. કોઈ રીતે તેવા ખેદનું હિતકારીપણું દેખાતું નથી, અને બનેલો પ્રસંગ ખેદનું નિમિત્ત છે એટલે તેવે અવસરે વિચારવાન પુરુષને જીવને હિતકારી એવો ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વસંગનું અશરણુપણું, અબંધવપણું, અનિત્યપણું અને તુલ્યપણું તેમ જ અન્યત્વપણું દેખીને પોતાને વિશેષ પ્રતિ-બોધ થાય છે કે હે જીવ ! તારે વિષે કંઈ પણ આ સંસાર-ને વિષે ઉદયાદિ ભાવે પણ મૂર્છા વર્તતી હોય તો તે ત્યાગ કર, ત્યાગ કર, તે મૂર્છાનું કંઈ ફળ નથી, તે સંસારમાં કયા-રેય પણ શરણુવાદિપણું પ્રાપ્ત થવું નથી, અને અવિચાર-પણાવિના તે સંસારને વિષે મોહ થવાયોગ્ય નથી, જે મોહ અનંત જન્મમરણનો અને પ્રત્યક્ષ ખેદનો હેતુ છે, દુઃખ અને ક્લેશનું બીજ છે તેને શાંત કર, તેનો ક્ષય કર. હે જીવ ! એ વિના બીજે કોઈ હિતકારી ઉપાય નથી, એ વગેરે ભાવિ-તાત્મતાથી વૈરાગ્યને શુદ્ધ અને નિશ્ચલ કરે છે. જે કોઈ જીવ યથાર્થ વિચારથી જીએ છે, તેને આ જ પ્રકારે બાસે છે.

આ જીવને દેહસંબંધ હોઇને મૃત્યુ ન હોત તો આ સંસાર સિવાય બીજે તેની વૃત્તિ જોડાવાનો અભિપ્રાય થાત

: ૧૧૩ :

નહીં. મુખ્ય કરીને મૃત્યુને બચે પરમાર્થરૂપ બીજો સ્થાનકે વૃત્તિ પ્રેરી છે, તે પશ્ચ કોઈક વિરલા જીવને પ્રેરિત થઈ છે, ધણા જીવોને તો બાહ્ય નિમિત્તથી મૃત્યુભયપરથી બાહ્ય ક્ષણિક વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થઈ વિશેષ કાર્યકારી થયા વિના નાશ પામે છે; માત્ર કોઈક વિચારવાન અથવા સુલભબોધી કે હજીકમી જીવને તે ભયપરથી અવિનાશી નિઃશ્રેયસ્ પદપ્રત્યે વૃત્તિ થાય છે.

મૃત્યુભય હોત તોપણ તે મૃત્યુ વૃદ્ધાવસ્થાએ નિયમિત પ્રાપ્ત થતું હોત તોપણ જેટલા પૂર્વે વિચારવાનો થયા છે તેટલા ન થાત. અર્થાત વૃદ્ધાવસ્થા સુધી તો મૃત્યુનો ભય નથી એમ દેખીને પ્રમાદસહિત વર્તતાં મૃત્યુનું અવસ્થા આવવું દેખીને, તથા તેનું અનિયમિતપણે આવવું દેખીને, તે પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે સ્વજનાદિ સૌથી અરક્ષણપણું દેખીને પરમાર્થ વિચારવામાં અપ્રમત્તપણું જ હિતકારી લાગ્યું, અને સર્વસંગતું અહિતકારીપણું લાગ્યું. વિચારવાન પુરુષોને તે નિશ્ચય નિઃસંદેહ સત્ય છે, તથા કાળ સત્ય છે. મૂર્છાભાવનો ખેદ ત્યાગીને અસંગભાવપ્રત્યયિ ખેદ વિચારવાનને કર્તાવ્ય છે.

જો આ સંસારને વિષે આવા પ્રસંગોનો સંભવ ન હોત, પોતાને અથવા પરને તેવા પ્રસંગની અપ્રાપ્તિ દેખાતી હોત, અશરણાદિપણું ન હોત તો પંચવિધયનાં સુખસાધનનું કશું ન્યૂતપણું પ્રાપ્ત નહોતું એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પરમપુરુષો, અને ભરત જેવા ચક્રવર્તીદિયો તેનો શા કારણે ત્યાગ કરત ? એકાંત અસંગપણું શા કારણે બજત ?

હે આર્ય માણેકચંદાદિ ! યથાર્થ વિચારનાં ઓછાપણાંને લીધે, પુત્રાદિ ભાવની કલ્પના અને મૂર્છાને લીધે તમને કંઈપણ ખેદ વિશેષ પ્રાપ્ત થવો સંભવિત છે, તોપણ તે ખેદનું બેયને કંઈપણ હિતકારી ફળ નહીં હોવાથી, હિતકારીપણું માત્ર અસંભવિચારવિના કોઈ અન્ય ઉપાયે નથી એમ વિચારી, થતો ખેદ યથાશક્તિ વિચારથી, જ્ઞાનીપુરુષોના વચનામૃતથી, તથા સાધુપુરુષના આશ્રય સમાગમોદિથી અને વિરતિથી ઉપશાંત કરવો, એ જ કર્તવ્ય છે.

૭૭

ત્રણે કાળમાં જે વસ્તુ જાત્યંતર થાય નહીં તેને શ્રી જિન દ્રવ્ય કહે છે.

કોઈપણ દ્રવ્ય પરપરિણામે પરિણમે નહીં. સ્વપણાનો ત્યાગ કરી શકે નહીં.

પ્રત્યેક દ્રવ્ય (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી) સ્વપરિણામી છે.

નિયત અનાદિ મર્યાદાપણે વર્તે છે.

જે ચેતન છે, તે કોઈ દિવસ અચેતન થાય નહીં; જે અચેતન છે, તે કોઈ દિવસ ચેતન થાય નહીં.

૭૮

ચેતનની ઉત્પત્તિનાં કંઈપણ સંયોગો દેખાતાં નથી, તેથી ચેતન અનુત્પન્ન છે. તે ચેતન વિનાશ પામવાનો કંઈ અનુભવ થતો નથી, માટે અવિનાશી છે. નિત્ય અનુભવસ્વરૂપ હોવાથી નિત્ય છે.

સમયે સમયે પરિણામાંતર પ્રાપ્ત થવાથી અનિત્ય છે.

સ્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કરવાને અયોગ્ય હોવાથી મૂળ દ્રવ્ય છે.

સદ્ગુરુ આશ્રયે મનુષ્યભાવની સાર્થકતા.

સુ.બઈ. શ્રા. ૧૯૫૨.

દુલ્લભ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં પણ આ મનુષ્યદેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્યદેહે આ જીવે જ્ઞાનીપુરુષને ઓળખ્યા, તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો. જે પુરુષના આશ્રયે અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહાદિની મંદતા થઈ, તે પુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મ જરા મરણાદિને નાશ કરવાવાળું આત્મજ્ઞાન જેમને વિષે વર્તે છે, તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મ જરા મરણાદિનો નાશ કરી શકે, કેમકે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગસંબંધે આ દેહપ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. તેનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચયે છે, પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે, કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવી એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે.

૮૦

રાજજ. ભાદરવા શુદ્ધ ૮. ૧૯૫૨.

અપુત્રને ગતિ નથી ?

૧. પ્ર૦-ધણુંકરીને બધા માર્ગોમાં મનુષ્યપણાને મોક્ષતું એક સાધન જાણી બહુ વખાણ્યું છે, અને જીવને જેમ તે પ્રાપ્ત થાય એટલે તેની વૃદ્ધિ થાય તેમ કેટલાક માર્ગોમાં ઉપદેશ કર્યો દેખાય છે. બિનોક્ત માર્ગને વિષે તેવો ઉપદેશ કર્યો

દેખાતો નથી, વેદોક્ત માર્ગમાં અપુત્રને ગતિ નથી, એ આદિ કારણથી તથા ચાર આશ્રમને ક્રમાંદિથી કરીને વિચારતાં મનુષ્યની વૃદ્ધિ થાય તેવો ઉપદેશ કયો દષ્ટિગોચર થાય છે. જિનોક્ત માર્ગમાં તેથી ઉલટું જોવામાં આવે છે, અર્થાત્ તેમ નહીં કરતાં ગમે ત્યારે જીવ વૈરાગ્ય પામે તો સંસાર ત્યાગ કરી દેવો એવો ઉપદેશ જોવામાં આવે છે, તેથી ધણા ગૃહસ્થાશ્રમને પામ્યાવિના લાગી થાય, અને મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, કેમકે તેમના અત્યાગથી જે કંઈ તેમને સંતાનોત્પત્તિના સંભવ રહેત તે ન થાય અને તેથી વંશનો નાશ થવા જેવું થાય. જેથી દુઃખ જ એવું મનુષ્યપણું જે મોક્ષસાધનરૂપ ગણ્યું છે, તેની વૃદ્ધિ અટકે છે, માટે તેવો અભિપ્રાય જિનનો કેમ હોય ? તે જાણવા આદિ વિચારનું પ્રશ્ન લખ્યું છે, તેનું સમાધાન વિચારવા અર્થે અત્રે લખ્યું છે.

ઉ૦-લૌકિક દષ્ટિ અને અલૌકિક (લોકોત્તર) દષ્ટિમાં મોટો ભેદ છે, અથવા એક બીજી દષ્ટિ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળી છે. લૌકિક દષ્ટિમાં વ્યવહાર (સાંસારિક કારણો) નું મુખ્યપણું છે, અને અલૌકિક દષ્ટિમાં પરમાર્થનું મુખ્યપણું છે. માટે અલૌકિક દષ્ટિને લૌકિક દષ્ટિના દુર્ગતિ સાથે પ્રાપ્તિ (ધણુંકરીને) મેળવવી યોગ્ય નહીં.

જૈન અને ખ્રીષ્ણ બધા માર્ગમાં ધણુંકરીને મનુષ્યદેહનું વિશેષ મહાત્મ્ય એટલે મોક્ષસાધનના કારણરૂપ હોવાથી તેને ચિંતામણિ જેવો ઠહો છે, તે સત્ય છે. પણ જો તેથી મોક્ષસાધન કયું તો જ તેનું એ મહાત્મ્ય છે, નહીંતો પશુના દેહ જેટલીએ વાસ્તવિક દષ્ટિથી તેની કિંમત દેખાતી નથી.

મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવી એ વિચાર મુખ્યપણે લૌકિક દષ્ટિનો છે. પણ તે દેહ પામીને અવશ્ય મોક્ષસાધન કરવું, અથવા તે સાધનનો નિશ્ચય કરવો, એ વિચાર મુખ્યપણે અલૌકિક દષ્ટિનો છે. અલૌકિક દષ્ટિમાં મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવી એમ કહ્યું નથી, તેથી મનુષ્યાદિનો નાશ કરવો એમ તેમાં આશય રહે છે એમ સમજવું ન જોઈએ. લૌકિક દષ્ટિમાં તો યુદ્ધાદિ ધંધા પ્રસંગમાં હજારો મનુષ્યો નાશ પામવાનો વખત આવે છે, અને તેમાં ધણા વંશરહિત થાય છે, પણ પરમાર્થ એટલે અલૌકિક દષ્ટિનાં તેવાં કાર્ય નથી, કે જેથી તેમ થવાનો ધણુંકરીને વખત આવે, અર્થાત્ એ સ્થળે અલૌકિક દષ્ટિથી નિર્વેરતા, અવિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીની રક્ષા અને તેમના વંશનું રહેવું એ સહેજ બને છે; અને મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવાનો જોનો હેતુ છે, એવી લૌકિક દષ્ટિ ઉત્પત્તિ તે સ્થળે વેર, વિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ અને વંશરહિતપણું કરનારી થાય છે.

અલૌકિક દષ્ટિ પામીને અથવા અલૌકિક દષ્ટિની અસરથી કોઈ પણ મનુષ્ય નાની વયમાં ત્યાગી થાય તો તેથી જે ગૃહ-સ્થાશ્રમપણું પામ્યા ન હોય તેના વંશનો અથવા ગૃહસ્થાશ્રમ-પણું પામ્યા હોય અને પુત્રોત્પત્તિ ન થઈ હોય તેના વંશનો નાશ થવાનો વખત આવે, અને તેટલાં મનુષ્યો ઓછાં જન્મવાનું થાય, જેથી મોક્ષસાધનના હેતુશ્રૂત એવા મનુષ્યદેહની પ્રાપ્તિ અટકાવવા જેવું બને એમ લૌકિક દષ્ટિથી યોગ્ય લાગે, પણ પરમાર્થદષ્ટિથી તે ધણું કરીને કલ્પના માત્ર લાગે છે.

કોઈ પણ પૂર્વે પરમાર્થમાર્ગને આરાધીને અત્રે મનુષ્યપણું પામ્યા હોય, તેને નાની વયથી જ ત્યાગ વૈરાગ્ય તીવ્રપણે ઉદ-

યમાં આવે છે, તેવા મનુષ્યને સંતાનની ઉત્પત્તિ થયા પછી ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરવો, અથવા આશ્રમના અનુક્રમમાં મૂકવા તે યથાર્થ દેખાતું નથી, કેમકે મનુષ્યદેહ તો બાહ્ય-દૃષ્ટિથી અથવા અપેક્ષાપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે, અને યથાર્થ ત્યાગ વૈરાગ્ય તો મૂળપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે, અને તેવાં કારણો પ્રાપ્ત કરવાથી મનુષ્યદેહનું મોક્ષસાધનપણું દરતું હતું, તે કારણો પ્રાપ્ત થયે તે દેહથી ભોગાદિમાં પડવાનું કહેવું, એ મનુષ્યદેહને મોક્ષ સાધનરૂપ કરવા બરાબર કહેવાય કે સંસારસાધનરૂપ કરવા બરાબર કહેવાય, તે વિચારવા યોગ્ય છે.

વેદોક્ત માર્ગમાં ચાર આશ્રમ બાંધ્યા છે તે એકાંતે નથી. વામદેવ, શુકદેવ, જડભરતજી એ આદિ આશ્રમના ક્રમ વગર ત્યાગપણે વિચર્યા છે. જેઓથી તેમ થવું અશક્ય હોય, તેઓ પરિણામે યથાર્થ ત્યાગ કરવાનો લક્ષ રાખી આશ્રમ પૂર્વકે પ્રવર્તે તો તે સામાન્ય રીતે ઠીક છે એમ કહી શકાય. આયુષ્યનું એવું ક્ષણભંગુરપણું છે કે તેવો ક્રમ પણ વિરલને જ પ્રાપ્ત થવાનો વખત આવે. કદાપિ તેવું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય તોપણ તેવી વૃત્તિએ એટલે પરિણામે યથાર્થ ત્યાગ થાય એવા લક્ષ રાખીને પ્રવર્તવાનું તો કોઈકથી જ બને તેવું છે.

જિનોક્ત માર્ગનો પણ એવો એકાંત સિદ્ધાંત નથી કે મમે તે વયમાં મમે તેવે માણસે ત્યાગ કરવો. તથારૂપ સત્સંગ, સહ-ગુરુનાં યોગ થયે, તે આશ્રમે કોઈ પૂર્વના સંસ્કારવાળો એટલે વિશેષ વૈરાગ્યવાન પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમ પામ્યા પહેલાં ત્યાગ કરે તો તેણે યોગ્ય કયું છે, એમ જિનસિદ્ધાંત પ્રાયે કહે છે. કેમકે અપૂર્વ એવાં સાધનો પ્રાપ્ત થયે ભોગાદિ ભોગવવાના વિચારમાં

પડવું, અને તેની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રયત્ન કરી ચેતાતું પ્રાપ્ત આત્મસાધન શુભાવવા જેવું કરવું અને ચેતાથી સં-
તતિ થશે તે મનુષ્યદેહ પામશે તે મોક્ષ સાધનરૂપ થશે,
એવી મનોરથમાત્ર કલ્પનામાં પડવું તે મનુષ્યપણાતું
ઉત્તમપણું ટાળીને પશુવત્ કરવા જેવું થાય.

ઈન્દ્રિયાદિ શાંત થયાં નથી, યાની પુરુષની દૃષ્ટિમાં હજી
જે ત્યાગ કરવાને યોગ્ય નથી એવા કોઈ મંદ કે મોહવૈરા-
ગ્યવાન જીવને ત્યાગ લેવો પ્રશસ્ત જ છે, એમ કંઈ જિનસિદ્ધાંત
એકાંતે નથી. પ્રથમથી જ જેને ઉત્તમ સંસ્કારવાળો વૈરાગ્ય
ન હોય તે પુરુષ કદાપિ ત્યાગનો પરિણામે લક્ષ રાખી આશ્રમ-
પૂર્વક પ્રવર્તે તો તેણે એકાંતે ભૂલ જ કરી છે, અને ત્યાગ જ
કયો હોત તો ઉત્તમ હતું, એમ પણ જિનસિદ્ધાંત નથી. માત્ર
મોક્ષસાધનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે તે પ્રસંગ જતો કરવો
ન જોઈએ, એમ જિનનો ઉપદેશ છે.

ઉત્તમ સંસ્કારવાળો પુરુષો ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યા સિવાય ત્યાગ
કરે તેથી મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, તેથી મોક્ષ સાધનનાં કારણ
અટકે એ વિચારવું અલ્પદૃષ્ટિથી યોગ્ય દેખાય, પણ તથાસ્પ
ત્યાગ વૈરાગ્યનો યોગ પ્રાપ્ત થયે મનુષ્યદેહનું સફળપણું થવા
અર્થે તે યોગનો અપ્રમત્તપણે, વિલંબવગર લાભ પ્રાપ્ત કરવો
તે વિચાર તો પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ અને પરમાર્થદૃષ્ટિ-સિદ્ધ કહે-
વાય. આયુષ્ય સંપૂર્ણ છે તથા આપણે સંતતિ થાય તો તેઓ
મોક્ષસાધન કરશે એવો નિશ્ચય કરી, સંતતિ થશે જ એવું
માન્ય રાખી, પાછો આવોને આવો ત્યાગ પ્રકાશિત થશે, એવું
ભવિષ્ય કલ્પીને આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તવાનું ક્રિયો વિચારવાન

એકાંતે યોગ્ય ગણે ? પોતાના વૈરાગ્યમાં મંદપણું ન હોય અને જ્ઞાનીપુરુષ જેને ત્યાગ કરવા યોગ્ય ગણતા હોય તેણે બીજાં મનોરથ માત્ર કારણોનો અથવા અનિશ્ચિત કારણોનો વિચાર છોડી દઈ નિશ્ચિત અને પ્રાપ્ત ઉત્તમ કારણોનો આશ્રય કરવો એ જ ઉત્તમ છે, અને એજ મનુષ્યપણાનું સાર્થક છે; બાકી વૃદ્ધિ આદિની તો કલ્પના છે; ખરેખરો મોક્ષમાર્ગ નાશ કરી માત્ર મનુષ્યની વૃદ્ધિ કરવાની કલ્પના ક્યાં જેવું કરીએ તો બને.

વળી જેમ પુત્રોત્પત્તિ માટે આ પુરુષને અટકવું પડ્યું હતું તેમ તેને (યનાર પુત્રને) પણ અટકવું થાય, તેથી તો કોઈને ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગરૂપ મોક્ષસાધન પ્રાપ્ત થવાનો જોગ ન આવવા દેવા જેવું થાય.

વળી કોઈ કોઈ ઉત્તમ સંસ્કારવાન પુરુષોના ગૃહાશ્રમ પહેલાંના ત્યાગથી વંશવૃદ્ધિ અટકવાનો વિચાર લઈએ, તો તેવા ઉત્તમ પુરુષના ઉપદેશથી અનેક જીવો જે મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ કરતાં ડરતા નથી તેઓ ઉપદેશ પામી વર્તમાનમાં તેવી રીતે મનુષ્યાદિનો નાશ કરતાં કેમ ન અટકે તથા શુભવૃત્તિ પામવાથી ફરી મનુષ્યપણું કેમ ન પામે ? અને એ રીતે મનુષ્યનું રક્ષણ તથા વૃદ્ધિ સંભવે.

અલૌકિક દષ્ટિમાં તો મનુષ્યની હાની વૃદ્ધિ આદિનો મુખ્ય વિચાર નથી, કલ્યાણ અકલ્યાણનો મુખ્ય વિચાર છે. એક રાજા જે અલૌકિક દષ્ટિ પામે તો પોતાને મોઢે હજારો પ્રાણીઓનો યુદ્ધમાં નાશ થવાનો હેતુ દેખી ધણીવાર વચરકારણે તેવાં યુદ્ધો

ઉત્પન્ન ન કરે, તેથી ધણાં માણસોનો બચાવ થાય અને તેથી વંશવૃદ્ધિ થઈ ધણાં માણસો વધે એમ પણ વિચાર કેમ ન લઈ શકાય ?

એ આદિ અનેક પ્રકારે વિચાર કરવાથી લૌકિક દષ્ટિ ટળી અલૌકિક દષ્ટિએ વિચાર જગૃતિ થશે.

જ્યાંસુધી અને ત્યાંસુધી લૌકિક આશયમાં ન ઉતારવાં. અથવા અલૌકિક દષ્ટિએ વિચારવાં યોગ્ય છે. અને જ્યાંસુધી અને ત્યાંસુધી લૌકિક પ્રશ્નોત્તરમાં પણ વિશેષ ઉપકારવિના પડવું ન લટે; તેવા પ્રશ્નોગ્રાથી કેટલીકવાર પરમાર્થદષ્ટિ ક્ષોભ પમાડવા જેવું પરિણામ આવે છે.

૨. વડના ટેટા કે પીપરના પીપાંનું રક્ષણ પણ કંઈ તેના વંશવૃદ્ધિને અર્થે કરવાના હેતુથી અભક્ષ્ય કહ્યાં છે એમ સમજવું યોગ્ય નથી. તેમાં કામજપણું હોય છે ત્યારે અનંતકા-યનો સંભવ છે, તથા તેને બદલે બીજી ધણી ચીજોથી નિબાપ-પણે રહી શકાય છે, છતાં તે જ અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા રાખવી તે વૃત્તિનું ધણું વુઝપણું થાય છે, તેથી અભક્ષ્ય કહ્યાં છે; તે ચથાર્થ લાભવાયોગ્ય છે.

૩. પાણીનાં ટીપામાં અસંખ્યાત જીવ છે એ વાત ખરી છે, પણ ઉપર દર્શાવ્યાં જે વડના ટેટાં વગેરેનાં કારણો તેવાં કારણો તેમાં રહ્યાં નથી, તેથી તે અભક્ષ્ય કહ્યું નથી, જો કે તેવું પાણી વાપરવાની પણ આગ્રા છે એમ કહ્યું નથી, અને તેથી પણ અમુક પાપ થાય એવો ઉપદેશ છે.

: ૧૨૨ :

નાના પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરનો લક્ષ્ય એક માત્ર આત્માર્થ-
પ્રત્યે થાય તો આત્માને ઘણો ઉપકાર થવાનો સંભવ
રહે.

૮૧

રથાંબીર્થસંબોધ વડવા. ભાદરવા શુદ્ધ ૧૧ ગુરુ. ૧૬૫૨.

સહજાત્મસ્વરૂપે યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય.

અભિમાનપૂર્વકના વૃત્તિ સંક્ષેપે પણુ ખેદ.

૧. વૃત્તિઆદિ સંક્ષેપ અભિમાનપૂર્વક થતો હોય તોપણુ
કરવો ઘટે. વિશેષતા એટલી કે તે અભિમાનપર નિરંતર ખેદ
રાખવો. અને તો, ક્રમે કરીને વૃત્તિઆદિનો સંક્ષેપ થાય, અને
તે સંબંધી અભિમાન પણુ સંક્ષેપ થાય.

જ્ઞાન વિના કામાદિ નિર્મૂળ ન થાય પણુ મોળા પડે.

૨. ઘણે રથજે વિચારવાન પુરુષોએ એમ કહ્યું છે કે જ્ઞાન
થયે કામ, ક્રોધ તૃષ્ણાદિ ભાવ નિર્મૂળ થાય; તે સત્ય છે તથાપિ
તે વચનોનો એવો પરમાર્થ નથી કે જ્ઞાન થયા પ્રથમ તે મોળાં
ન પડે કે આછાં ન થાય. મૂળસહિત છેદ તો જ્ઞાને કરીને
થાય, પણુ કષાયાદિનું મોળાપણું કે આછાપણું ન થાય
ત્યાંસુધી જ્ઞાન ઘણું કરીને ઉત્પન્ન જ ન થાય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત
થવામાં વિચાર મુખ્ય સાધન છે. અને તે વિચારને વૈરાગ્ય
(ભોગપ્રત્યે અનાસક્તિ) તથા ઉપશમ (કષાયાદિનું ઘણું જ
મંદપણું, તે પ્રત્યે વિશેષ ખેદ) એ મુખ્ય આધાર છે. એમ
જણી તેનો નિરંતર લક્ષ રાખી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે.

સત્પુરુષની પ્રતીતિએ કલ્યાણ થવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત.

સત્પુરુષના વચનના યથાર્થ ગ્રહણવિના વિચાર ઘણું કરીને

ઉદ્ભવ થતો નથી અને સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ અર્થ સત્પુરુષની પ્રતીતિએ કલ્યાણ થવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોવાથી તેમની અનન્ય આશ્રયલક્ષિત પરિણામ પામ્યેથી થાય છે. ઘણુંકરી એક બીજા કારણને અન્યોન્યાશ્રય જેવું છે. ક્યાંક કોઈનું મુખ્યપણું છે, તથાપિ એમ તો અનુભવમાં આવે છે કે ખરેખરે મુમુક્ષુ હોય તેને સત્પુરુષની આશ્રયલક્ષિત અહંભાવાદિ છેદવાને માટે અને અલ્પકાળમાં વિચાર-દશા પરિણામ પામવાને માટે ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપ થાય છે. ભોગાદિમાં અનાસક્તિ થયે તૃષ્ણા મટે.

ભોગમાં અનાસક્તિ થાય, તથા લૌકિક વિશેષતા દેખાડવાની બુદ્ધિ ઓછી કરવામાં આવે તો તૃષ્ણા નિર્બળ થતી જાય છે, લૌકિક માન આદિનું તુચ્છપણું સમજવામાં આવે તો તેની વિશેષતા ન લાગે. અને તેથી તેની ધ્રુજા સહેજે મોળા પડી જાય એમ યથાર્થ લાસે છે. માંડ માંડ આજીવિકા ચાલતી હોય તોપણ મુમુક્ષુને તે ઘણું છે. કેમકે વિશેષનો કંઈ અવશ્ય ઉપયોગ (કારણ) નથી, એમ જ્યાંસુધી નિશ્ચયમાં ન આણુવામાં આવે ત્યાંસુધી તૃષ્ણા નાના પ્રકારે આવરણ ક્યાં કરે. લૌકિક વિશેષતામાં કંઈ સારજૂતતા નથી, એમ નિશ્ચય કરવામાં આવે તો માંડ આજીવિકા જેટલું મળતું હોય તોપણ તૃપ્તિ રહે, માંડ આજીવિકા જેટલું મળતું ન હોય તોપણ મુમુક્ષુ જીવ આર્તધ્યાન ઘણુંકરીને થવા ન દે, અથવા થયે તે પર વિશેષ ખેદ કરે, અને આજીવિકામાં તુટતું યથાધર્મ ઉપાર્જન કરવાની મંદ કલ્પના કરે એ આદિ પ્રકારે વર્તતાં તૃષ્ણાનો પરાભવ ક્ષીણ થવાયોગ્ય દેખાય છે.

સત્પુરુષ પાસે વૈરાગ્ય ઉપશમની યાચના.

આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર પણ આત્મજ્ઞાનનો હેતુ ધણુંકરીને સત્પુરુષને વચને થાય છે, કેમકે પરમાર્થઆત્મા શાસ્ત્રમાં વર્તતો નથી, સત્પુરુષમાં વર્તે છે. મુમુક્ષુએ જો કોઈ સત્પુરુષનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો હોય તો પ્રાપ્ત જ્ઞાનની યાચના કરવી ન ઘટે, માત્ર તથાસ્પ વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય કરવા ઘટે. તે યોગ્ય પ્રકારે સિદ્ધ થયે જ્ઞાનીનાં ઉપદેશ મુલમ પરિણમે છે, અને યથાર્થ વિચાર તથા જ્ઞાનનો હેતુ થાય છે.

ઉપાધિ રહિત ક્ષેત્રે આજીવિકા.

જ્યાંસુધી ઓછી ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે આજીવિકા ચાલતી હોય ત્યાંસુધી વિશેષ મેળવવાની કલ્પનાએ મુમુક્ષુએ કોઈ એક વિશેષ અલૌકિક હેતુ વિના વધારે ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે જવું ન ઘટે કેમકે તેથી ધણી સદ્વૃત્તિઓ મોળી પડી જાય છે, અથવા વર્હમાન થતી નથી.

૮૨

અતીન્દ્રિય જ્ઞાનના ભેદ.

અતીન્દ્રિય જ્ઞાનના ભગવાન જિને એ ભેદ પામ્યા છે.

[૧] દેશ પ્રત્યક્ષ તે એ ભેદ:- (૧) અવધિ. (૨) મન:-પર્યવ. હચ્છિતપણે અવલોકન કરતો આત્મા ઇન્દ્રિયના અવલંબનવગર અમુક મર્યાદા જાણે તે અવધિ. અનિચ્છિત છતાં આનસિક વિશુદ્ધિના યજ્ઞ વડે જાણે તે મન:-પર્યવ.

[૨] સર્વ-પ્રત્યક્ષ તે સામાન્ય વિશેષ ચૈત-યાત્મદષ્ટિમાં પરિનિષ્ઠિત શુદ્ધ કેવલજ્ઞાન.

મૂળમાર્ગરહસ્ય.

શ્રીસદ્ગુરુચરણાય નમઃ

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે, કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ, મૂળ૦
 નોય પૂજાદિની જો કામના રે, નોય બહાણું અંતર બવદુઃખ. મૂળ૦
 કરી જો જો વચનની તુલના રે, જોજો શોધીને જિનસિદ્ધાંત, મૂળ૦
 માત્ર કહેવું પરમાર્થહેતુથી રે, કાઈ પામે મુમુક્ષુ વાત. મૂળ૦
 જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની શુદ્ધતા રે, એકપણે અને અવિરુદ્ધ, મૂળ૦
 જિનમારગ તે પરમાર્થથી રે, એમ કહ્યું સિદ્ધાંતે પુદ્ધ. મૂળ૦
 લિંગ અને બેદો જે વૃત્તના રે, દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ બેદ, મૂળ૦
 પણુ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે, તે તો ત્રણે કાળે અબેદ. મૂળ૦
 હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે, સંક્ષેપે સુણો પરમાર્થ, મૂળ૦
 તેને જોતાં વિચારિ વિશેષથી રે, સમજાશે ઉત્તમ આત્માર્થ. મૂળ૦
 છ દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ, મૂળ૦
 એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ. મૂળ૦
 જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત, મૂળ૦
 કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે, જેનું ખીણું નામ સમકીત. મૂળ૦
 જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે, જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ, મૂળ૦
 તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે, નામ ચારિત્ર તે અણુલિંગ. મૂળ૦
 તે ત્રણે અબેદ પરિણામથી રે, જ્યારે વર્તે તે આત્મારૂપ, મૂળ૦
 તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે, કિંવા પામ્યો તે નિજસ્વરૂપ. મૂળ૦
 એવાં મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવાં રે, અને જવા અનાદિ બંધ, મૂળ૦
 ઉપદેશ સદ્ગુરુનો પામવા રે, ટાળી સ્વછંદ ને અતિબંધ. મૂળ૦
 એમ દેવ જિનદે ભાખિયું રે, મોક્ષમારગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, મૂળ૦
 બંધ જનોના હિતને કારણે રે, સંક્ષેપે કહ્યું સ્વરૂપ. મૂળ૦

આત્માર્થી બાઈ શ્રીમોહનલાલ ગાંધી પ્રત્યે, ડરખત.

તમારો લખેલો કાગળ મળ્યો હતો. આ કાગળથી તેનો દૂકામાં ઉત્તર લખ્યો છે.

નાતાલમાં સ્થિતિ કરવાથી તમારી કેટલીક સહૃદયતાઓ વિશેષતા પામી છે, એમ પ્રતીતિ થાય છે; પણ તમારી તેમ વર્તવાની ઉત્કૃષ્ટ ધૃતિ તેમાં હેતુબૂત છે. રાજકોટ કરતાં નાતાલ કેટલીક રીતે તમારી વૃત્તિને ઉપકાર કરી શકે એવું ક્ષેત્ર ખરૂં એમ માનવામાં હાનિ નથી, કેમકે તમારી સરળતા સાચવવામાં અંતર વિધનો ભય રહી શકે એવા પ્રપંચમાં અનુસરવાનું દબાણ નાતાલમાં ઘણુંકરીને નહીં; પણ જેની સહૃદયતાઓ વિશેષ બળવાન ન હોય અથવા નિર્બળ હોય, અને તેને ઈંગ્લંડાદિ દેશમાં સ્વતંત્રપણે રહેવાનું હોય, તે અભક્ષાદિવિષેમાં તે દોષિત થાય એમ લાગે છે, જેમ તમને નાતાલ ક્ષેત્રમાં પ્રપંચનો વિશેષ યોગ નહીં હોવાથી તમારી સહૃદયતાઓ વિશેષતા પામી, તેમ રાજકોટ જેવામાં કંઠણ પડે એ મથાર્ય લાગે છે; પણ કોઈ સારાં આર્યક્ષેત્રમાં સત્સંગાદિ યોગમાં તમારી વૃત્તિઓ નાતાલ કરતાં પણ વિશેષતા પામત એમ સંભવે છે. તમારી વૃત્તિઓ જેતાં તમને નાતાલ અનાર્ય ક્ષેત્રરૂપે અસર કરે એવું મારી માન્યતામાં ઘણુંકરીને નથી; પણ સત્સંગાદિ યોગની ઘણુંકરીને પ્રાપ્તિ ન થાય તેથી કેટલુંક આત્મનિરાકરણ ન થાય તે રૂપ હાનિ માનવી કંઈક વિશેષ યોગ્ય લાગે છે.

અત્રેથી ‘આર્ય આચાર વિચાર’ સાચવવાસંબંધી લખ્યું હતું તે આવા ભાવાર્થમાં લખ્યું હતું: આર્ય આચાર એટલે મુખ્ય કરીને દયા, સત્ય, ક્ષમાદિ ગુણોનું આચરવું તે; અને આર્ય વિચાર એટલે, મુખ્ય કરીને આત્માનું અસ્તિત્વ, નિષ્કલ્પ, વર્તમાનકાળસુધીમાં તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, તથા તે અજ્ઞાન અને અભાનનાં કારણો, તે કારણોની નિવૃત્તિ અને તેમ યર્ષ અભ્યાસ આદિ આનંદસ્વરૂપ અભ્યાસ એવા નિજપદનેવિષે સ્વાભાવિક સ્થિતિ થવી તે. એમ સંક્ષેપ મુખ્ય અર્થથી તે શબ્દો લખ્યા છે.

વર્ણાશ્રમાદિ, વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક આચાર તે સદાચારના અંગ-ભૂતજેવા છે. વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક વિશેષ પારમાર્થિક હેતુવિના તો વર્તવું યોગ્ય છે, એમ વિચારસિધ્ધ છે; જો કે વર્ણાશ્રમધર્મ વર્તમાનમાં બહુ નિર્બળ સ્થિતિને પામ્યો છે, તોપણ આપણે તો જ્યાંસુધી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગદશા ન પામીએ, અને જ્યાંસુધી શૃદ્ધા-શ્રમમાં વાસ હોય ત્યાંસુધી, તો વાણીઆરૂપ વર્ણધર્મને અનુસરવો તે યોગ્ય છે, કેમકે અભક્ષાદિ ગ્રહણનો તેનો વ્યવહાર નથી. ત્યારે એમ આશંકા થવા યોગ્ય છે કે “લુહાણા પણુ તે રીતે વર્તે છે, તો તેનાં અજ્ઞાદારાદિ ગ્રહણ કરતાં શું હાનિ?” તો તેના ઉત્તરમાં એટલું જણાવવું યોગ્ય થઈ શકે કે વખરે કારણે તેવી રીતિ પણુ બદલાવવી ધટતી નથી, કેમકે તેથી બીજા સમાગમવાસી કે પ્રસંગાદિ આપણી રીતિ જોનાર મને તે વર્ણનું ખાતાં બાધ નથી એવા ઉપદેશના નિમિત્તને પ્રમે. લુહાણાને ત્યાં અજ્ઞાદાર લેવાથી વર્ણધર્મ હાનિ પામતો નથી; પણ મુસલમાનને ત્યાં અજ્ઞાદાર લેતાં તો વર્ણધર્મની હાનિનો વિશેષ સંભવ છે, અને વર્ણધર્મ લોપવા

રૂપ દોષ કરવા જેવું થાય છે. આપણે કંઈ લોકનાં ઉપ-
કારાદિ હેતુથી તેમ વર્તવું થતું હોય, અને રસહુબ્ધતાપ્રાપ્ત્યથી
તેમ વર્તવું ન થતું હોય, તોપણ બીજા તેનું અનુકરણ તે
હેતુને સમજ્યાવિના ધણુંકરીને કરે, અને અતે અભક્ષાદિ
અહણુ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે એવાં નિમિત્તનો હેતુ આપણું તે
આચરણ છે, માટે તેમ નહીં વર્તવું તે, એટલે મુસલમાના-
દિના અન્નાહારાદિનું અહણુ નહીં કરવું તે, ઉત્તમ છે. તમારી
વૃત્તિની કેટલીક પ્રતીતિ આવે છે, પણ તેથી ઉતરતી વૃત્તિ હોય
તો તે જ પોતે અભક્ષાદિ આહારના યોગને ધણુંકરીને તે રસને
પામે. માટે એ પ્રસંગથી દૂર રહેવાય તેમ વિચારવું કર્તવ્ય છે.

દયાની લાગણી વિશેષ રહેવા દેવી હોય તો જ્યાં હિસાનાં
રચાનકો છે, તથા તેવા પદાર્થો લેવાય દેવાય છે, ત્યાં રહેવાનો
અથવા જવા આવવાનો પ્રસંગ ન થવા દેવો જોઈએ, નહીંતો
જેવી જોઈએ તેવી ધણુંકરીને દયાની લાગણી ન રહે; તેમ જ
અભક્ષપર વૃત્તિ ન જવા દેવા અર્થે, અને તે માર્ગની ઉત્તતિનાં
નહીં અનુમોદનને અર્થે અભક્ષાદિ અહણુ કરનારનો આહારાદિ
અર્થે પરિચય ન રાખવો જોઈએ.

જ્ઞાનદષ્ટિએ જોતાં જ્ઞાત્યાદિ બેદનું વિશેષાદિપણું જણાતું નથી,
પણ ભક્ષાભક્ષબેદનો તો ત્યાં પણ વિચાર કર્તવ્ય છે, અને તે
અર્થે મુખ્યકરીને આ વૃત્તિ રાખવી-ઉત્તમ છે. કેટલાંક કાર્યો એવાં
હોય છે કે તેમાં પ્રાયશ્ચ દોષ હોતો નથી, અથવા તેથી
દોષ થતો હોતો નથી, પણ તેને અંગે બીજા દોષાનો
આશ્રય હોય તે પણ વિચારવાનને લક્ષ રાખવો ઉચિત
છે. નાતાલના લોકોના ઉપકાર અર્થે કદાપિ તમારું એમ પ્ર-

વર્તવું નિશ્ચય ન ગણાય; જો ખીજે કોઈ પશુ સ્થળે તેવું વર્તન કરતાં બાધ લાસે, અને વર્તવાનું ન બને તો માત્ર તે હેતુ ગણાય. વળી તે લોકોના ઉપકાર અર્થે વર્તવું જોઈએ એમ વિચારવામાં પણ કંઈક તમારા સમજદેર થતું હશે એમ લાગ્યા કરે છે. તમારી સદ્વૃત્તિની કંઈક પ્રતીતિ છે એટલે આ વિષે વધારે લખવું યોગ્ય દેખાતું નથી. જેમ સદાચાર અને સદ્વિચારનું આરાધન થાય તેમ પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

ખીજ ઉતરતી યાત્રીઓ અથવા મુસલમાનાદિનાં કોઈ તેવાં નિમંત્રણોમાં અજ્ઞાહારાદિને બદલે નહીં રાંધેલો એવો ફળાહાર આદિ લેતાં તે લોકોનો ઉપકાર સાચવવાનો સંભવ રહેતો હોય, તો તેમ અનુસરો તે સારું છે.

૮૪

જીવને બંધનના મુખ્ય હેતુ બે છે:—રાગ અને દ્વેષ. રાગને અભાવે દ્વેષનો અભાવ થાય.

રાગનું મુખ્યપણું છે.

રાગને લીધે જ સંયોગમાં આત્મા તન્મય વૃત્તિમાન છે, તે જ કર્મ મુખ્યપણું છે.

જેમ જેમ રાગ દ્વેષ મંદ તેમ તેમ કર્મબંધ મંદ; અને જેમ જેમ રાગ દ્વેષ તીવ્ર તેમ તેમ કર્મબંધ તીવ્ર. રાગ દ્વેષનો અભાવ ત્યાં કર્મબંધનો સાંપરાધિક અભાવ.

રાગદ્વેષ થવાનું મુખ્ય કારણ મિથ્યાત્વ એટલે અસમ્યક્દર્શન છે. સમ્યક્જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે, તેથી અસમ્યક્દર્શનનિવૃત્તિ

: ૧૩૦ :

પામે છે. તે જીવને સમ્પદ્યારિત્ર પ્રગટે છે. તે વીતરાગદશા છે.
સંપૂર્ણ વીતરાગદશા જેને વર્તે છે તે ચરમ શરીરી જાણીએ છે.

૮૫

વચા૦ કા૦ વદ ૨ રવિ. ૧૬૫૩.

ચિંતામણિ પુણ્ય મનુષ્યપણું ફૂટી બદામનું ક્યારે ?

જ્ઞાનીઓએ મનુષ્યપણું ચિંતામણિરત્નપુષ્પ કહ્યું છે, તે વિચારે તો પ્રત્યક્ષ જણાય તેવું છે. વિશેષ વિચારતાં તો તે મનુષ્યપણુનો એક સમય પણ ચિંતામણિરત્નથી પરમ મહાત્મ્યવાન અને મૂલ્યવાન દેખાય છે.

અને જો દેહાર્થમાં જ તે મનુષ્યપણું વ્યતીત થયું તો તો એક ફૂટી બદામની કિંમતનું નથી એમ નિઃસંદેહ દેખાય છે.

૮૬

વચા૦ કા૦ વદ ૨ રવિ. ૧૬૫૩.

મુમુક્ષુનું વર્તન આત્મહિતાર્થે જ થશે.

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

દેહનું અને પ્રારબ્ધોદય જ્યાં સુધી જળવાન હોય ત્યાં સુધી દેહસંબંધી કુટુંબ, કે જેનું ભરણપોષણ કરવાનો સંબંધ છૂટે તેવો ન હોય અર્થાત્ આગારવાસપર્યંત જેનું ભરણપોષણ કરવું ઘટવું હોય તેનું ભરણપોષણ માત્ર મળતું હોય તો તેમાં સંતોષ પામીને મુમુક્ષુ જીવ આત્મહિતનો જ વિચાર કરે તથા પુરુષાર્થ કરે. દેહ અને દેહસંબંધી કુટુંબના મહાત્મ્યાદિ અર્થે પરિમ-

: ૧૩૧ :

હાદિની પરિણામપૂર્વક સ્મૃતિ પણ ન થવા દે; કેમકે તે પરિમ-
હાદિની પ્રાપ્તિ આદિ કાર્ય એવાં છે, કે આત્મહિતનો અવસર
જ ધણું કરીને પ્રાપ્ત થવા ન દે.

૮૭

વચા૦ માર્ગ૦ શુદ્ધ ૧ શનિ. ૧૯૫૩.

આ દુષ્કર્મકાળે અપૂર્વ માર્ગ દુષ્કર છતાં અનન્યલક્ષીને સુકર.

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

આયુષ્ય અદ્ય અને અનિયત પ્રવૃત્તિ, અસીમ બળવાન
અસત્સંગ, પૂર્વનું ધણું કરીને અનારાધકપણું, બળવીર્યની
હીનતા—એવાં કારણોથી રહિત કોઈક જ જીવ હશે, એવા આ
કાળને વિષે પૂર્વે ક્યારે પણ નહીં જાણેલો, નહીં પ્રતીત કરેલો
નહીં આરાધેલો તથા નહીં સ્વભાવસિદ્ધ થયેલો એવો માર્ગ
પ્રાપ્ત કરવો દુષ્કર હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી; તથાપિ જેણે
તે પ્રાપ્ત કરવા સિવાય બીજો કોઈ લક્ષ્ય રાખ્યો જ નથી તે
આ કાળને વિષે પણ અવશ્ય તે માર્ગને પામે છે.

લૌકિક કારણોમાં અધિક હર્ષ વિષાદ મુમુક્ષુ જીવ કરે નહીં.

૮૮

વચાણીઆ. માગસર શુદ્ધ ૬. ગુરુ. ૧૯૫૩.

મરજ્યુવશ દેહ જાણી મમત્વ દાળતું.

શ્રી માણેકચંદનો દેહ છૂટવા સંબંધી ખચર જાણ્યા.

સર્વ દેહધારી જીવો મરજ્યુ પાસે શરજ્યુરહિત છે. માત્ર તે
દેહનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રથમથી જાણી તેનું મમત્વ છેદીને નિજન

સ્થિરતાને અથવા જ્ઞાનીના માર્ગની ચચાર્થ પ્રતીતિને પામ્યા છે તે જ જીવ તે મરણકાળે શરણ સહિત છતાં ધણુંકરીને ફરી દેહ ધારણ કરતા નથી, અથવા મરણકાળે દેહના મમત્વભાવનું અદ્યત્ન હોવાથી પણ નિર્ભય વર્તે છે. દેહ છૂટવાનો કાળ અનિયત હોવાથી વિચારવાન પુરુષો અપ્રમાદપણે પ્રથમથી જ તેનું મમત્વ નિવૃત્ત કરવાનો અવિરુદ્ધ ઉપાય સાધે છે; અને એ જ તમારે અમારે સૌએ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. પ્રીતિબંધનથી ખેદ થવા યોગ્ય છે, તથાપિ એમાં બીજો કોઈ ઉપાય નહીં હોવાથી તે ખેદને વૈરાગ્યરૂપમાં પરિણમન કરવો એ જ વિચારવાનને કર્તવ્ય છે.

૮૯

મોહનીય કર્મનું સ્વરૂપ.

ત્યાગ વૈરાગ્ય ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;
અટકે ત્યાગ વૈરાગ્યમાં, તો બૂલે નિજ જ્ઞાન.
જહાં કલ્પના જલ્પના, તહાં માનું દુઃખ છાઈ;
મિટે કલ્પના જલ્પના, તો વસ્તુ તિન પાઈ.
પહે પારે કહાં પામવો, મિટે ન મનકી આશ;
જ્યૌં કોલુકોં બેલકું, ઘર હિ કોશ હનર.

‘ મોહનીય ’ નું સ્વરૂપ આ જીવે વારંવાર અત્યંત વિચારવા જેવું છે. જે મોહિનીએ મહા મુનીશ્વરોને પણ પળમાં તેના પાશમાં ફસાવી અત્યંત રિદ્ધિ-સિદ્ધિથી વિમુક્ત કરી દીધા છે ! શાશ્વત સુખ છીનવી ક્ષણભંગુરતામાં લલચાવી રખાઈવ્યા છે ! નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ લાવવી, આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવી, માત્ર દષ્ટાભાવે રહેવું એવો જ્ઞાનીનો ઠામ ઠામ બોધ છે; તે બોધ ચચાર્થ પ્રાપ્ત થયે આ જીવનું કલ્યાણ થાય.

કર્મ મોહિની બેઠ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;

હજે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ઓ શાંતિ:

૯૦

જ્ઞાનનું કૃણ વિરતિ.

વવાણીઆ કા. વ. ૧૧. ૧૯૫૩.

(૨) જ્ઞાનનું કૃણ વિરતિ છે. વીતરાગનું આ વચન સર્વ મુમુક્ષુએને નિત્ય સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે વાંચવાથી, સમજવાથી તથા વિચારવાથી આત્મા વિભાવથી, વિભાવનાં કાર્યોથી અને વિભાવનાં પરિણામથી ઉદાસ ન થયો, વિભાવનો ત્યાગી ન થયો, વિભાવનાં કાર્યોનો અને વિભાવનાં કૃણનો ત્યાગી ન થયો તે વાંચનું, તે વિચારનું અને તે સમજનું અજ્ઞાન છે. વિચારવૃત્તિ સાથે ત્યાગવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી તે જ વિચાર સફળ છે, એમ કહેવાનો જ્ઞાનીનો પરમાર્થ છે,

૯૧

ઓ નમઃ સર્વજ્ઞાય.

આત્મસિદ્ધિમાં કહેલા સમકિતના પ્રકારનો વિશેષાર્થ જાણવાની જિજ્ઞાસાનો કામળ મળયો છે.

૧. આત્મસિદ્ધિમાં ત્રણ પ્રકારનાં સમકિત ઉપદેશમાં છે:—

૧. આત્મ પુરુષનાં વચનની પ્રતીતિરૂપ, આજ્ઞાની અપૂર્વ રુચીરૂપ, સ્વછંદનિરોધપણે આત્મ પુરુષની ભક્તિરૂપ એ પ્રથમ સમકિત કહ્યું છે.

૨. પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવાંસે પ્રતીતિ તે સમકિતનો બીજો પ્રકાર કહ્યો છે.

: ૧૩૪ :

૩. નિર્વિકલ્પ પરમાર્થઅનુભવ તે સમકિતનો ત્રીજો પ્રકાર કહી છે.

પહેલું સમકિત બીજા સમકિતનું કારણ છે. બીજું સમકિત ત્રીજા સમકિતનું કારણ છે. ત્રણે સમકિત વીતરાગ પુરુષે માન્ય કર્યા છે. ત્રણે સમકિત ઉપાસવાયોગ્ય છે, સત્કાર કરવા યોગ્ય છે, ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે.

૨. કેવળજ્ઞાન ઉપજવાના છેલ્લા સમયસુધી સત્પુરુષનાં વચનનું અવલંબન વીતરાગે કહ્યું છે, અર્થાત્ બારમા ક્ષીણમોહ ગુણરથાનકપર્ણત શ્રુત જ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મળ કરતાં કરતાં તે નિર્મળતા અપૂર્ણતા પામ્ને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થવાના પ્રથમ સમયસુધી સત્પુરુષે ઉપદેશેલો માર્ગ આધારભૂત છે, એમ કહ્યું છે તે નિઃસંદેહ સત્ય છે.

૯૨

લેશ્યાદિ પારિભાષિક શબ્દોનો અર્થ.

લેશ્યા:—જીવના કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યની પેઠે ભાસ્યમાન પરિણામ.

અધ્યવસાય:—લેશ્યા પરિણામની કંઈક સ્પષ્ટપણે પ્રવૃત્તિ.

સંકલ્પ:—કંઈપણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો નિર્ધારિત અધ્યવસાય.

વિકલ્પ:—કંઈપણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો અપૂર્ણ, અનિર્ધારિત, સંદેહાત્મક અધ્યવસાય.

સંજ્ઞા:—કંઈપણ આમળ પાછળની ચિંતવનશક્તિવિશેષ અસવા સ્મૃતિ.

પરિણામ:—જળના દ્રવણુરવભાવની પેઠે દ્રવ્યની કથંચિત્ અવ-

સ્થાંતર પામવાની શક્તિ છે તે અવસ્થાંતરની વિશેષ ધારા, તે પરિણતિ.

અજ્ઞાન:-મિથ્યાત્વસહિત અતિજ્ઞાન તથા શ્રુત જ્ઞાન હોય તે તે અજ્ઞાન.

વિભંગજ્ઞાન:-મિથ્યાત્વ સહિત અર્તોદ્રિય જ્ઞાન હોય તે વિભંગ જ્ઞાન.

વિજ્ઞાન:-કર્ષપણુ વિશેષપણે જાણવું તે વિજ્ઞાન.

૯૩

શ્રી વચાણીઆ. મોરળી. ઠા. થી ફા. ૧૯૫૩.

શ્રી આનંદધનજી ચોવિશી વિવેચન. †

(૧)

ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે,

ઐર ન ચાહું રે કંત;

રિઝયો સાહિબ સંગ ન પરિહરે રે,

ભાંગે સાદિઅનંત. ઋષભ૦ ૧.

નાભિરાજના પુત્ર શ્રી ઋષભદેવજી તીર્થંકર તે મારા વહાલા છે. જેથી હું ખીજ સ્વામીને ચાહું નહીં. એ સ્વામી એવા છે કે પ્રસન્ન થયા પછી કોઈ દિવસ સંગ છોડે નહીં. જ્યારથી સંગ થયો

† શ્રી આનંદધનજીએ રચેલ ચોવીસ તીર્થંકરનાં સ્તવનો પ્રર વિવેચન “ શ્રીમદે ” શરૂ કરેલ, પણ તે પૂર્ણ પ્રાપ્ત થયું નથી. ખીજ સ્તવનમાં જે પદ સુધીનું મળેલ છે, પહેલા સ્તવનનો પ્રસ્તાવ પણ અપૂર્ણ મળ્યો છે. મ. કિ.

ત્યારથી આદિ છે, પણ તે સંગ અટગ હોવાથી અનંત છે. ૧.

વિશેષાર્થ:—જે સ્વરૂપજિજ્ઞાસુ પુરુષો છે, તે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા ભગવાનના સ્વરૂપમાં પોતાની વૃત્તિ તન્મય કરે છે; જેથી પોતાની સ્વરૂપદશા જાગ્રત થતી જાય છે અને સર્વોત્કૃષ્ટ યથાખ્યાતચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય છે. જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેવું જ શુદ્ધનયની દૃષ્ટિથી આત્માનું સ્વરૂપ છે. આ આત્મા અને સિદ્ધભગવાનના સ્વરૂપમાં ઔપાધિક ભેદ છે. સ્વાભાવિક સ્વરૂપથી જોઈએ તો આત્મા સિદ્ધ ભગવાનની તુલ્ય જ છે. સિદ્ધભગવાનનું સ્વરૂપ નિરાવરણ છે; અને વર્તમાનમાં આ આત્માનું સ્વરૂપ આવરણસહિત છે, અને એ જ ભેદ છે; વસ્તુતાએ ભેદ નથી. તે આવરણ ક્ષીણ થવાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટે છે.

અને જ્યાંસુધી તેવું સ્વાભાવિક સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ્યું નથી, ત્યાંસુધી સ્વાભાવિક શુદ્ધસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા સિદ્ધભગવાનની ઉપાસના કર્તવ્ય છે; તેમ જ અર્હતભગવાનની ઉપાસના પણ કર્તવ્ય છે, કેમકે તે ભગવાન સચેતીસિદ્ધ છે. સચેતસ્વ પ્રારબ્ધને લઈને તેઓ દેહધારી છે; પણ તે ભગવાન સ્વરૂપસમવસ્થિત છે. સિદ્ધભગવાન અને તેમના જ્ઞાનમાં, દર્શનમાં, ચારિત્રમાં કે વીર્યમાં કંઈ પણ ભેદ નથી; એટલે અર્હતભગવાનની ઉપાસનાથી પણ આ આત્મા સ્વરૂપલયને પામી શકે છે. પૂર્વ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે:—

જે જાણઈ અરિહંતે, વૃદ્ધગુણપજ્જવેહિ ચ ।

સો જાણઈ નિચ અપ્પા, મોહો સ્થલુ જાઈય તસ્સ લયં ॥

જે ભગવાન અર્હંતનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી જાણે, તે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ જાણે અને તેના નિશ્ચયકરીને મોહ નાશ પામે.

તે ભગવાનની ઉપાસના કેવા અનુક્રમથી જીવેને કર્તાવ્ય છે, તે નવમા સ્તવનમાં શ્રી જ્ઞાનંદધનજી કહેવાના છે.

ભગવાન સિદ્ધને નામ, ગોત્ર, વેદનીય અને આયુષ્ય એ ક્રમોનો પણ અભાવ છે: તે ભગવાન કેવળ કર્મરહિત છે. ભગવાન અર્હંતને આત્મસ્વરૂપને આવરણીય ક્રમોનો ક્ષય છે, પણ ઉપર જણાવેલાં ચાર કર્મો પૂર્વજંધ, વેદોને ક્ષીણ કરતાંમુધી, તેમને વર્તે છે. જેથી તે પરમાત્મા સાકારભગવાન કહેવાયોગ્ય છે.

તે અર્હંતભગવાનમાં જેઓએ ‘તીર્થ’ કરનામકર્મ’નો શુભયોગ પૂર્વે ઉત્પન્ન કર્યો હોય છે, તે ‘તીર્થ’ કરભગવાન’ કહેવાય છે; જેમનો પ્રતાપ, ઉપદેશનજી આદિ મહત્પુણ્યયોગના ઉદયથી આશ્ચર્યકારી શોભે છે.

ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણીકાળમાં તેના ચોવીસ તીર્થ’ કર થયા; શ્રી ઋષભદેવથી શ્રી વર્દમાન.

વર્તમાનમાં તે ભગવાન સિદ્ધાલયમાં સ્વરૂપસ્થિતપણે વિરાજમાન છે. પણ ‘ભૂતપ્રજાપતીય નય’ થી તેમને વિષે ‘તીર્થ’ કરપદ’ નો ઉપચાર કરાય છે. તે ઔપચારિક નયદ્વિધી તે ચોવીસ ભગવાનની સ્તવનારૂપે આ ચોવીસ સ્તવનોની રચના કરી છે.

સિદ્ધભગવાન કેવળ અમૂર્તપદે સ્થિત હોવાથી તેમનું સ્વરૂપ સામાન્યતાથી ચિંતવવું દુર્ગમ છે. અર્હંત ભગવાનનું

સ્વરૂપ મૂળ દૃષ્ટિથી ચિંતવવું તો તેવું જ દુર્ગમ છે, પણ સચોટીપદના અવલંબનપૂર્વક ચિંતવતા સામાન્ય જીવોને પણ વૃત્તિ રિચર થવાને કંઈક સુગમ ઉપાય છે, જેથી અર્હંતભગવાનની સ્તવનાથી સિદ્ધપદની સ્તવના થયા છતાં, આટલો વિશેષ ઉપકાર જાણી શ્રી આનંદધનજીએ આ ચોવીશી ચોવીશ તીર્થ કરેલી સ્તવના રૂપે રચી છે. નમસ્કારમંત્રમાં પણ અર્હંતપદ પ્રથમ મૂકવાનો હેતુ એટલો જ છે કે તેમનું વિશેષ ઉપકારીપણું છે.

ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું તે પરમાર્થદૃષ્ટિવાન પુરુષોને મૌજીતાથી સ્વરૂપનું જ ચિંતવન છે. સિદ્ધપ્રાપ્ત'માં કહ્યું છે કે:—

જારિસ સિદ્ધ સહાયો, તારિસ સહાયો સઘ્વ જીવાણં ।
તહ્યા સિદ્ધંતરૂઠે, કાયઘ્વા મઘ્વ જીવેદિ ॥

જેવું સિદ્ધભગવાનનું આત્મસ્વરૂપ છે, તેવું સર્વ જીવોનું આત્મસ્વરૂપ છે; તે માટે ભવ્ય જીવોએ સિદ્ધત્વને વિષે રચી કરવી.

તેમ જ શ્રી દેવચંદ્રસ્વામીએ શ્રી વાસુપૂજ્યના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે:—‘ જિનપૂજારે તે નિજપૂજના.’

જો યથાર્થ મૂળ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો જિનની પૂજા તે આત્મસ્વરૂપનું જ પૂજન છે.

સ્વરૂપઆકાંક્ષી મહાત્માઓએ એમ જિનભગવાનની તથા સિદ્ધ ભગવાનની ઉપાસના સ્વરૂપપ્રાપ્તિનો હેતુ જાણ્યો છે. ક્ષીણમોહ યુક્તસ્થાનકપર્વત તે સ્વરૂપ ચિંતવના જીવને પ્રજ્ઞા અવલંબન છે.

વળી માત્ર એકલું અધ્યાત્મસ્વરૂપ ચિંતવન જીવને વ્યામોહ

ઉત્પન્નવે છે; ધણા જીવોને શુષ્કતા પ્રાપ્ત કરાવે છે, અથવા સ્વેચ્છાચારીપણું ઉત્પન્ન કરે છે; અથવા ઉન્મત્તપ્રલાપદશા ઉત્પન્ન કરે છે. ભગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનાવલંબનથી ભક્તિ-પ્રધાન દષ્ટિ થાય છે, અને અધ્યાત્મદષ્ટિ ગૌણ થાય છે. જોથી શુષ્કતા, સ્વેચ્છાચારીપણું અને ઉન્મત્તપ્રલાપતા થતાં નથી. આત્મદશાબળ થવાથી સ્વાભાવિક અધ્યાત્મપ્રધાનતા થાય છે. આત્મા સ્વાભાવિક ઉચ્ચ ગુણોને બળે છે, એટલે શુષ્કતાદિ દોષો ઉત્પન્ન થતા નથી; અને ભક્તિમાર્ગપ્રત્યે પશુ જુગુપ્સિત થતા નથી. સ્વાભાવિક આત્મદશા સ્વરૂપલીનતા પામતી જાય છે. જ્યાં અહંતાદિના સ્વરૂપધ્યાનાવલંબન વગર વૃત્તિ આત્માકારતા બળે છે, ત્યાં [ચોવીશીની આ પ્રસ્તાવના અપૂર્ણ પ્રાપ્ત.]

(૨)

* વીતરાગોને વિષે ઇશ્વર એવા ક્રપભદ્રેવ ભગવાન મારા

* શ્રી ક્રપભજનસ્તવન

ક્રપભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે. એર ન ચાહું રે કંત;
રિજયો સાહેબ સંગ ન પરિહરે રે, ભાંગે સાદિ અનંત. ક્રપભ ૧.
કોઈ કંત કારણ કાષ્ઠભક્ષણ કરે રે, મિલજું કંતને ધાય;
એ મેળો નવ કહિયે સંભવે રે, મેળો કામ ન કાય. ક્રપભ ૨.
કોઈ પતિરંજન અતિધણું તપ કરે રે, પતિરંજન તન તાપ;
એ પતિરંજન મેં નવ ચિત્ત ધરું રે, રંજન ધાતુમેળાપ. ક્રપભ ૩.
કોઈ કહો લીલા રે અલખ અલખ તણી રે, લખ પૂરે મન આરા;
દોષરહિતને લીલા નવ ધટે રે, લીલા દોષ વિલાસ. ક્રપભ ૪.
ચિત્તપ્રસન્ને રે પૂજન ફળ દહું રે, પૂજ અખંડિત એહ;
ઠપટરહિત થઈ આતમ અરપણારે, આનંદધન થદરેહ. ક્રપભ ૫.

સ્વામી છે. તેથી હવે હું ખીજા કંઈની ધમ્મજા કરતી નથી, કેમકે તે પ્રભુ શીઝ્યા પછી છોડતા નથી; તે પ્રભુનો યોગ પ્રાપ્ત થવો તેની આદિ છે; પણ તે યોગ કોઈવાર પણ નિવૃત્તિ પામતો નથી, માટે અનંત છે.

જગતના ભાવોમાંથી ઉદાસીન થઈ ચૈતન્યવૃત્તિ શુદ્ધચૈતન્ય-સ્વભાવસમવસ્થિત ભગવાનમાં પ્રીતિમાન થઈ તેનો હર્ષ આનંદધનજી દર્શાવે છે.

પોતાની શ્રદ્ધા નામની સખીને આનંદધનજીની ચૈતન્યવૃત્તિ કહે છે, કે હે સખી ! મેં ઋષભદેવ ભગવાનથી લગ્ન કર્યું છે અને તે ભગવાન મને સર્વથી વહાલા છે. એ ભગવાન મારા પતિ થવાથી હવે હું ખીજા કોઈ પણ પતિની ધમ્મજા કરું જ નહીં. કેમકે ખીજા બધા જન્મ, જરા, મરણાદિ દુઃખે કરીને આકુળ બાકુળ છે; ક્ષણવાર પણ સુખી નથી; તેવા જીવને પતિ કરવાથી મને સુખ ક્યાંથી થાય ? ભગવાન ઋષભદેવ તો અનંત અબ્યાબાધ સુખસમાધિને પ્રાપ્ત થયા છે, માટે તેનો આશ્રય કરું તો મને તે જ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય. તે યોગ વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત થવાથી હે સખી ! મને પરમ શીતલતા થઈ. ખીજા પતિનો તો કોઈ કાળે વિયોગ પણ થાય, પણ આ મારા સ્વામીનો તો કોઈ પણ કાળે વિયોગ થાય જ નહીં. જ્યારથી તે સ્વામી પ્રસન્ન થયા ત્યારથી કોઈ પણ દિવસ સંગ છોડતા નથી. એ સ્વામીના યોગનો સ્વભાવ સિદ્ધાંતમાં 'સાદિઅનંત' એટલે તે યોગ થવાની આદિ છે, પણ કોઈ દિવસ તેનો વિયોગ થવાનો નથી, માટે અનંત છે એમ કહ્યો છે; તેથી હવે મારે કોઈ પણ દિવસ તે પતિનો વિયોગ થશે જ નહીં. ૧

હે સખી ! આ જગતનેવિષે પતિનો વિયોગ ન થાય તે અર્થે

જે સ્ત્રીઓ નાના પ્રકારના ઉપાય કરે છે તે ઉપાય સાચા નથી; અને એમ મારા પતિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તે ઉપાયનું મિથ્યાપણું જણાવવા તેમાંના ચોડાએક તને કહું છું:

કોઈએક તો પતિની સાથે કાઠમાં બળવા ઇચ્છે છે, કે જેથી તે પતિની સાથે મેળાપ જ રહે. પણ તે મેળાપનો કંઈ સંભવ નથી, કેમકે તે પતિ તો પોતાના કર્મોનુસાર જે સ્થળને પ્રાપ્ત થવાનો હોતો ત્યાં થયો, અને સતી થઈને મળવા ઇચ્છે છે એવી તે સ્ત્રી પણ મેળાપને અર્થે એક ચિત્તામાં બળી મરવા ઇચ્છે છે, તોપણ તે પોતાના કર્મોનુસાર દેહને પ્રાપ્ત થવાની છે; બન્ને એક જ સ્થળે દેહ ધારણ કરે, અને પતિપત્નીરૂપે યોગ પામીને નિરંતર સુખ ભોગવે એવો કંઈ નિયમ નથી. એટલે તે પતિનો વિયોગ થયો, વળી તેના યોગનો પણ અસંભવ રહ્યો, એવો પતિનેદ મેળાપ તે મેં ખોટો ગણ્યો છે, કેમકે તેનું હામ ઠેકાણું કંઈ નથી.

(અથવા પ્રથમ પદનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે) પરમેશ્વરરૂપ પતિની પ્રાપ્તિને અર્થે કોઈ કાઠ બાંધણું કરે છે, એટલે પંચામિની ધુણિયો સળગાવી તેમાં કાઠ હોમી તે અમિનો પરિપક્વ સહન કરે છે અને તેથી એમ સમજે છે કે પરમેશ્વરરૂપ પતિને પામીશું, પણ તે સમજવું ખોટું છે; કેમકે પંચામિ તાપવામાં તેની પ્રવૃત્તિ છે. તે પતિનું સ્વરૂપ બાણી, તે પતિને પ્રસન્ન થવાનાં કારણો બાણી, તે કારણોની ઉપાસના તે કરતા નથી માટે તે પરમેશ્વરરૂપ પતિને ક્યાંથી પામશે ? તેની મતિ જેવા સ્વભાવમાં પરિણમી છે, તેવા જ પ્રકારની મતિને તે પામશે, જેથી તે મેળાપનું કંઈ હામ ઠેકાણું નથી. ૩.

હે સખી ! કોઈ પતિને રોઝવવા માટે ઘણા પ્રકારનાં તપ કરે છે, પણ તે માત્ર શરીરને તાપ છે; એ પતિને રાજી કરવાનો માર્ગ મેં ગણ્યો નથી; પતિને રંજન કરવાને તો બહેની ધાતુનો મેલાપ થવો તે છે.

કોઈ સ્ત્રી મને તેટલાં કષ્ટથી તપશ્ચર્યા કરી પોતાના પતિને રોઝવવા ઇચ્છે તોપણ ત્યાંસુધી તે સ્ત્રી પોતાની પ્રકૃતિ પતિની પ્રકૃતિના સ્વભાવાનુસાર કરી ન શકે ત્યાંસુધી પ્રકૃતિના પ્રતિકૂલ-પણાને લીધે તે પતિ પ્રસન્ન ન જ થાય અને તે સ્ત્રીને માત્ર શરીરે કષ્ટપાદિ તાપની પ્રાપ્તિ થાય.

તેમ કોઈ મુમુક્ષુની વૃત્તિ ભગવાનને પતિપણે પ્રાપ્ત કરવાની હોય તો તે ભગવાનના સ્વરૂપાનુસાર વૃત્તિ ન કરે અને અન્ય સ્વરૂપમાં કૃત્રિમતા છતાં અનેક પ્રકારનો તપ તપીને કષ્ટ સેવે, તોપણ તે ભગવાનને પામે નહીં. કેમકે જેમ પતિ પત્નીનો ખરો મેલાપ, અને ખરી પ્રસન્નતા ધાતુના એકત્વમાં છે, તેમ હે સખી ! ભગવાનમાં આવૃત્તિને પતિપણું સ્થાપન કરી તે અચળ રાખવું હોય તો તે ભગવાનની સાથે ધાતુમેલાપ કરવો જ યોગ્ય છે; અર્થાત્ તે ભગવાન જે શુદ્ધચૈતન્યધાતુપણે પરિણમ્યા છે તેવી શુદ્ધચૈતન્ય વૃત્તિ કરવાથી જ તે ધાતુમાંથી પ્રતિકૂલ સ્વભાવ નિવૃત્તિવાથી ઐક્ય થવાનો સંભવ છે; અને તે જ ધાતુમેલાપથી તે ભગવાનરૂપ પતિની પ્રાપ્તિનો કોઈ પણ કાળે વિચોગ થવાનો નથી. ૪.

હે સખી ! કોઈ વળા એમ કહે છે કે આ જગત, જેનું સ્વરૂપ ઓળખવાનો લક્ષ ન થઈ શકે તેવા, ભગવાનની લીલા છે; અને તે અલક્ષ ભગવાન સૌની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે; તેથી તે એમ સમ-

જીને આ જમત, ભગવાનની લીલા માની, તે ભગવાનનો તે સ્વરૂપે મહિમા ગાવામાં જ પોતાની ઇચ્છા પૂર્ણ થશે, એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થઇને તેને વિશે લગ્નતા કરશે એમ માને છે. પણ તે ખોટું છે, કેમકે તે ભગવાનના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી એમ કહે છે.

જે ભગવાન અનંત જ્ઞાનદર્શનમય સર્વોત્કૃષ્ટ સુખસમાધિમય છે, તે ભગવાનને આ જમતનું કર્તાપણું કેમ હોય? અને લીલાને અર્થે પ્રવૃત્તિ કેમ હોય? લીલાની પ્રવૃત્તિ તો સદોષમાં જ સંભવે છે. જે પૂર્ણ હોય તે કંઈ ઇચ્છે જ નહીં. ભગવાન તો અનંત અવ્યાપાધ સુખે કરીને પૂર્ણ છે; તેને વિશે ખીચ કલ્પના ક્યાંથી અવકાશ પામે? લીલાની ઉત્પત્તિ કુતૂહલવૃત્તિથી થાય. તેવી કુતૂહલવૃત્તિ તો જ્ઞાનસુખના અપરિપૂર્ણપણાથી જ થાય. ભગવાનમાં તો તે બંને (જ્ઞાન, સુખ) પરિપૂર્ણ છે, માટે તેની પ્રવૃત્તિ જમત સ્વરૂપ લીલાપ્રત્યે ન જ થાય. એ લીલા તો દોષનો વિલાસ છે; સરાગીને જ તેનો સંભવ છે. જે સરાગી હોય તેને સદેષતા હોય, અને જેને એ બંને હોય તેને ક્રોધ, માન, માયા, ભ્રોહ આદિ સર્વ દોષનું પણ સંભવિતપણું છે. જેથી યથાર્થ રીતે જોતાં તો લીલા દોષનો જ વિલાસ છે; અને એવો દોષવિલાસ તો અજ્ઞાની જ ઇચ્છે. વિચારવાન મુમુક્ષુઓ પણ તેવો દોષવિલાસ ઇચ્છતા નથી, તો અનંત જ્ઞાનમય ભગવાન તે કેમ ઇચ્છે? જેથી તે ભગવાનનું સ્વરૂપ લીલાના કર્તૃત્વપણાથી ભાવે જે સમજે છે તે જ્ઞાતિ છે; અને તે જ્ઞાતિને અનુસરીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો તે જે માર્ગ લે છે તે પણ જ્ઞાતિમય જ છે; જેથી તે ભગવાનરૂપ પતિની તેને પ્રાપ્તિ થતી નથી. ૫.

હે સખી! પતિને પ્રસન્ન કરવાના તો ઘણા પ્રકાર છે. અનેક

પ્રકારના શબ્દરૂપશાંદિ ભોગથી પતિની સેવા કરવામાં આવે છે એવા ધણા પ્રકાર છે, પણ તે સૌમાં ચિત્તપ્રસન્નતા એ જ સૌથી ઉત્તમ સેવા છે, અને ક્યારે પણ ખંડિત ન થાય એવી સેવા છે. કપટરહિત થઇને આત્મા અર્પણ કરીને પતિની સેવા કરવાથી ધણા આનંદના સમુદની પ્રાપ્તિનો ભાગ્યોદય થાય.

ભગવાનરૂપ પતિની સેવાના પ્રકાર ધણા છે દ્રવ્યપૂજા, ભાવપૂજા, આગ્રાપૂજા. દ્રવ્યપૂજાના પણ ધણા ભેદ છે. પણ તેમાં સર્વોત્કૃષ્ટ પૂજા તો ચિત્તપ્રસન્નતા એટલે તે ભગવાનમાં ચૈતન્યવૃત્તિ પરમહર્ષથી એકત્વને પ્રાપ્ત કરવી તે જ છે; તેમાં જ સર્વ સાધન શમાય છે. તે જ અખંડિત પૂજા છે, કેમકે જો ચિત્ત ભગવાનમાં લીન હોય તો ખીજા યોગ પણ ચિત્તાધીન હોવાથી ભગવાનને આધીન જ છે, અને ચિત્તની લીનતા ભગવાનમાંથી ન ખસે તો જ જગતના ભાવોમાંથી ઉદાસીનતા વર્તે, અને તેમાં ગ્રહણ લાગરૂપ વિકલ્પ પ્રવર્તે નહીં; જેથી તે સેવા અખંડ જ રહે.

જ્યાંસુધી ચિત્તમાં ખીજો ભાવ હોય ત્યાંસુધી તમારા સિવાય ખીજામાં મારે કંઈ પણ ભાવ નથી એમ દેખાડીએ તો તે વૃથા જ છે અને કપટ છે; અને જ્યાંસુધી કપટ છે ત્યાંસુધી ભગવાનના ચરણમાં આત્માનું અર્પણ ક્યાંથી થાય ? જેથી સર્વ જગતના ભાવપ્રત્યે વિરામ પમાડી, વૃત્તિને શુદ્ધ ચૈતન્ય ભાવવાળી કરવાથી જ તે વૃત્તિમાં અન્યભાવ રહી ન હોવાથી શુદ્ધ કહેવાય અને તે નિષ્કપટ કહેવાય. એવી ચૈતન્યવૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરવામાં આવે તે જ આત્મઅર્પણતા કહેવાય.

ધન ધાન્યાદિક સર્વ ભગવાનને અર્પણ કર્યાં હોય, પણ

: ૧૪૫ :

જો આત્મા અર્પણ ન કર્યો હોય એટલે તે આત્માની વૃત્તિ ભગ-
વાનમાં લીન કરી ન હોય તો ધન ધાન્યાદિકનું અર્પણ કરવું
સકપટ જ છે; કેમકે અર્પણ કરનાર આત્મા અથવા તેની વૃત્તિ
તો બીજે સ્થળે લીન છે, જે પોતે બીજે સ્થળે લીન
છે, તેના અર્પણ થયેલા બીજા જડ પદાર્થ ભગવાનમાં
અર્પણ કયાંથી થઈ શકે ? માટે ભગવાનમાં ચિત્તવૃત્તિની
લીનતા એ જ આત્મઅર્પણતા છે. અને એ જ આનંદ-
ધનપદની રેખા એટલે પરમઅવ્યાપાધ સુખમય મોક્ષપદની
નિશાની છે. અર્થાત્ જોને એવી દશાની પ્રાપ્તિ થાય તે પરમ
આનંદધનસ્વરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થશે, એવાં લક્ષણ તે લક્ષણ છે. ૬.

(૩)*

પ્રથમ સ્તવનમાં ભગવાનમાં વૃત્તિ લીન થવારૂપ હૃષી
ખતાવ્યો, પણ તે વૃત્તિ અખંડ અને પૂર્ણપણે લીન થાય તો
જ આનંદધનપદની પ્રાપ્તિ થાય, જેથી તે વૃત્તિના પૂર્ણપ-
ણાની ઇચ્છા કરતાં છતાં આનંદધન બીજા તીર્થ* કર શ્રી
અજિતનાથની સ્તવના કરે છે. જે પૂર્ણપણાની ઇચ્છા છે, તે
પ્રાપ્ત થવામાં જે જે વિધન દીઠાં તે સંક્ષેપે ભગવાનને

* બીજું શ્રી અજિત જિન સ્તવન.

પંથડો નિહાળું રે બીજા જિન તણોરે, અજિત અજિત ગુણ ધામ;
જે તેં છત્યારે, તેણે હું છત્યો રે, પુરુષ કિશ્કું મુજ નામ ? પંથડો ૦ (૧)
ચરમ નથણુ કરિ મારગ ભેવતાં રે, બૂલ્યો સચલ સંસાર;
જિણુ નથણુ કરિ મારગ ભેવિયેં રે, નથણુ તે દિવ્ય વિચાર. પંથડો ૦ (૨)

આનંદધનજી આ બીજા સ્તવનમાં નિવેદન કરે છે; અને પૈતાનું પુરુષત્વ મંદ દેખી એદમિજ થાય છે એમ જણાવી પુરુષત્વ જાગ્રત રહે એવી ભાવના ચિંતવે છે.

હે સખી ! બીજા તીર્થંકર એવા અનિતનાથ ભગવાને પૂર્ણ લીનતાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે તે અર્થાત્ જ સમ્પ્રદયરણુરૂપ માર્ગ પ્રકાશ્યો છે તે જોઈ જઈ તો અનિત એટલે મારા જેવા નિર્બળ વૃત્તિના મુમુક્ષુથી જીતી ન શકાય એવો છે. ભગવાનનું અનિત એવું નામ છે તે તો સત્ય છે કેમકે મોટા મોટા પરાક્રમી પુરુષો કહેવાય છે તેનાથી પણ જે ગુણના ધામરૂપ પંથનો જ્ય થયો નથી, તે ભગવાને જ્ય કર્યો હોવાથી ભગવાનનું તો અનિત નામ સાર્થક જ છે, અને અનંત ગુણના ધામરૂપ તે માર્ગને જીતવાથી ભગવાનનું ગુણધામપણું સિદ્ધ છે. હે સખી ! પણ માર્ગ નામ પુરુષ કહેવાય છે, તે સત્ય નથી. ભગવાનનું નામ અનિત છે. જેમ તે તદ્દરૂપ ગુણને લીધે છે, તેમ માર્ગ નામ પુરુષ તદ્દરૂપ ગુણને લીધે નથી. કેમકે પુરુષ તો તેનું નામ કહેવાય કે જે પુરુષાર્થ સંહિત હોય, સ્વપરાક્રમ સંહિત હોય; પણ હું તો તેમ નથી. માટે ભગવાનને કહું છું કે હે ભગવાન ! તમારું નામ અનિત તે સાચું છે; પણ માર્ગ નામ પુરુષ તે તો ખોટું છે. કેમકે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ દોષનો તમે જ્ય કર્યો તેથી તમે અનિત કહેવાવા યોગ્ય છો, પણ તે જ દોષોએ મને જીતી લીધો છે, માટે માર્ગ નામ પુરુષ શેનું કહેવાય ? ૧.

હે સખી ! તે માર્ગ પામવાને માટે દિવ્ય નેત્ર જોઈએ. ચર્મ નેત્રે કરીને જોતો જતો તો સંમસ્ત સંસાર બૂદ્યો છે. તે

પરમ તત્ત્વનો વિચાર થવાને માટે જે દિવ્ય નેત્ર જોઇએ તે દિવ્ય નેત્રનો નિશ્ચય કરીને વર્તમાનકાળમાં વિયોગ થઈ પડ્યો છે.

હે સખી ! તે અજિત જાગવાનને અજિત થવાને અર્થે લીધેલો માર્ગ કંઈ આ ચર્મચક્ષુથી દેખાય નહીં. કેમકે તે માર્ગ દિવ્ય છે, અને અંતરાત્મદૃષ્ટિથી જ અવલોકન કરી શકાય એવો છે. જેમ એક ગામથી બીજે ગામ જવાને પૃથ્વીનગર સડક વગેરે માર્ગ હોય છે, તેમ આ માર્ગ કંઈ એક ગામથી બીજે ગામ જવાના માર્ગની પેઠે બાહ્ય માર્ગ નથી, અથવા ચર્મચક્ષુએ જોતાં તે જણાય એવો નથી, ચર્મચક્ષુથી કંઈ તે અતીન્દ્રિય માર્ગ ન દેખાય. ૨. [અપૂર્ણ પ્રાપ્ત.]

૯૪

ૐ નમઃ

દુઃખનિવૃત્તિવિચાર—અભિપ્રાય.

શારીરિક, માનસિક અનંત પ્રકારનાં દુઃખોએ આકુલ વ્યાકુલ જીવોને તે દુઃખોથી છૂટવાની બહુ બહુ પ્રકારે હઠ્ઠા છતાં તેમાંથી તે મુક્ત થઈ શકતાં નથી તેનું શું કારણ ? એવું પ્રશ્ન અનેક જીવોને ઉત્પન્ન થયા કરે; પણ તેનું યથાર્થ સમાધાન કોઈ વિરલ જીવને જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી દુઃખનું મૂળ કારણ યથાર્થપણે જાણવામાં ન આવ્યું હોય, ત્યાં સુધી તે ટાળવાને માટે ગમે તેવું પ્રયત્ન કરવામાં આવે તોપણ દુઃખનો ક્ષય થઈ શકે નહીં, અને ગમે તેટલી અરુચિ, અપ્રિયતા અને અભાવ તે દુઃખ પ્રત્યે હોય છતાં તેને અનુ-ભવ્યા જ કરવું પડે.

અવાસ્તવિક ઉપાયથી તે દુઃખ મટાડવાનું પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અને તે પ્રયત્ન ન સહન થઈ શકે એટલા પરિશ્રમ-પૂર્વક કર્યું હોય છતાં તે દુઃખ ન મટવાથી દુઃખ મટાડવા ઇચ્છતા મુમુક્ષુને અત્યંત વ્યામોહ થઈ આવે છે, અથવા થયા કરે છે કે આનું શું કારણ ? આ દુઃખ ટળતું કેમ નથી ? કોઈ પણ પ્રકારે મારે તે દુઃખની પ્રાપ્તિ ઇચ્છત નહીં છતાં, સ્વપ્નેય પણ તેના પ્રત્યે કંઈ પણ વૃત્તિ નહીં છતાં તેની પ્રાપ્તિ થયા કરે છે, અને હું જે જે પ્રયત્નો કરું છું તે તે બધાં નિષ્ફળ જઈ દુઃખ અનુભવ્યા જ કરું છું એનું શું કારણ ?

શું એ દુઃખ કોઈને મટતું જ નહીં હોય ? દુઃખી થવું એ જ જીવનો સ્વભાવ હશે ? શું કોઈક જગત્કર્તા ઈશ્વર હશે તેણે આમ જ કરવું યોગ્ય ગણ્યું હશે ? શું ભવિતવ્યતાને આધીન એ વાત હશે ? અથવા કોઈક મારા કરેલા આગલા અપરાધોનું ફળ હશે ? એ વગેરે અનેક પ્રકારના વિકલ્પો જે જીવો મનસહિત દેહધારી છે તે કર્યા કરે છે. અને જે જીવો મનરહિત છે તે અવ્યક્તપણે દુખનો અનુભવ કરે છે, અને અવ્યક્તપણે તે દુઃખ મટે એવી ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે.

આ જગતને વિષે પ્રાણી માત્રની વ્યક્ત અથવા અવ્યક્ત ઇચ્છા પણ એ જ છે કે કોઈપણ પ્રકારે મને દુઃખ ન હો. અને સર્વથા સુખ હો. પ્રયત્ન પણ એ જ અર્થે છે છતાં તે દુઃખ શા માટે મટતું નથી ? એવો પ્રશ્ન ધણા ધણા વિચારવાનોને પણ જૂતકાળે ઉત્પન્ન થયો હતો, વર્તમાનકાળે પણ થાય છે અને ભવિષ્યકાળે પણ થશે. તે અનંત અનંત વિચારવાનોમાંથી અનંત વિચારવાનો તેના યથાર્થ સમાધાનને

પામ્યા અને દુઃખથી મુક્ત થયા. વર્તમાનકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામે છે તે પણ તથારૂપ ફળને પામે છે, અને ભવિષ્યકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામશે તે તે તથારૂપ ફળને પામશે એમાં સંશય નથી.

શરીરનું દુઃખ માત્ર ઔષધ કરવાથી મટી જતું હોત, મનનું દુઃખ ધનાદિ મળવાથી જતું હોત, અને જાણ સંસર્ગ સંબંધનું દુઃખ મનને કંઈ અસર ઉપજાવી શકતું ન હોત, તો દુઃખ મટવા માટે જે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે તે સર્વ છૂવોતું સફળ થાત; પણ જ્યારે તેમ જનનું જોવામાં ન આવ્યું ત્યારે જ વિચારવાનોને પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયું કે દુઃખ મટવા માટે બીજો જ ઉપાય હોવો જોઈએ, આ જે કરવામાં આવે છે તે ઉપાય અયથાર્થ છે, અને બીજો શ્રમ તથા છે, માટે તે દુઃખનું મૂળ કારણ જો યથાર્થ જાણવામાં આવે અત તે જ પ્રમાણે ઉપાય કરવામાં આવે તો દુઃખ મટે; નહીં તો નહીં જ મટે.

જે વિચારવાનો દુઃખનું યથાર્થ મૂળ કારણ વિચારવા ઉઠ્યા, તેમાં પણ કોઈકે જ તેનું યથાર્થ સમાધાન પામ્યા અને ધણી યથાર્થ સમાધાન નહીં પામતાં છતાં મતિવ્યામોહાદિ કારણથી યથાર્થ સમાધાન પામ્યા હોય એમ માનવા લાગ્યા અને તે પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા, અને ધણી લોકો તેને અનુસરવા પણ લાગ્યા. જગતમાં જુદા જુદા ધર્મમત જોવામાં આવે છે તેની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય કારણ એ જ છે.

“ધર્મથી દુઃખ મટે” એમ ધણીખરા વિચારવાનોની માન્યતા થઈ. પણ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવામાં એક બીજામાં

ધણે તદ્વાવત પડયો. ધણા તો પોતાના મૂળ વિષય ચૂકી ગયા; અને ધણા તો તે વિષયમાં મતિ થાકવાથી અનેક પ્રકારે નાસ્તિકાદિ પરિણામોને પામ્યા.

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્ર અથવા તે ત્રણેનું એક નામ ‘સમ્યગ્મોક્ષ.’

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રમાં સમ્યગ્દર્શનની મુખ્યતા ધણે સ્થળે તે વીતરાજોએ કહી છે; જે કે સમ્યગ્જ્ઞાનથી જ સમ્યગ્દર્શનનું પણ્ય ઝોળખાણુ થાય છે, તોપણ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિવગરનું જ્ઞાન સંસાર એટલે દુઃખના હેતુરૂપે હોવાથી સમ્યગ્દર્શનનું મુખ્યપણ્ય ગ્રહણ કર્યું છે.

જેમ જેમ સમ્યગ્દર્શન શુદ્ધ થતું જાય છે, તેમ તેમ સમ્યક્ચારિત્રપ્રત્યે વીર્ય ઉદ્ભવતું જાય છે; અને ક્રમે કરીને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવાનો વખત આવે છે. જેથી આત્મામાં સ્થિર સ્વભાવ સિદ્ધ થતો જાય છે; અને ક્રમે કરીને પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ પ્રગટે છે; અને આત્મા નિજપદમાં લીન થઈ સર્વકર્મકલંકથી રહિત થવાથી એક શુદ્ધઆત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષમાં પરમઅવ્યાપાધ સુખના અનુભવસમુદ્રમાં સ્થિત થાય છે.

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિથી જેમ જ્ઞાન સમ્યક્સ્વભાવને પામે છે (એ સમ્યગ્દર્શનનો પરમ ઉપકાર છે) તેમ સમ્યગ્દર્શન ક્રમે કરી શુદ્ધ થતું જઈ પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ સમ્યક્ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તેને અર્થે સમ્યગ્જ્ઞાનના બળની તેને ખરેખરી આવશ્યકતા છે. તે સમ્યગ્જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો ઉપાય વીતરાગશ્રુત અને તે શ્રુતતત્વોપદેશ મહાત્મા છે.

વીતરાગમૃતના પરમરહસ્યને પ્રાપ્ત થયેલા અસંખ અને પરમકરુણાશીલ મહાત્માનો યોગ પ્રાપ્ત થવો અતિશય ઠંઠણ છે. મહાદેવાચ્ચોદયના યોગથી જ તે યોગ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં સંશય નથી.

૯૫

જે
કે
તે

ચૈતન્ય જેનું મુખ્ય લક્ષણ છે,
દેહ પ્રમાણુ છે,
અસંખ્યાત પ્રદેશ પ્રમાણુ છે, તે અસંખ્યાત
પ્રદેશતા લોકપરિમિત છે.
પરિણામી છે,
અમૂર્ત છે,
અનંત અગુરુલઘુ પરિણતદ્રવ્ય છે,
સ્વાભાવિક દ્રવ્ય છે,
કર્તા છે,
બોક્તા છે,
અનાદિ સંસારી છે,
બળ્યત્વ લબ્ધિ પરિપાકાદિથી મોક્ષસાધનમાં
પ્રવર્તે છે,
મોક્ષ થાય છે,
મોક્ષમાં સ્વપરિણામી છે.

સંસારી
જીવ.

સિદ્ધાત્મા.

{ સંસાર અવસ્થામાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ,
કષાય અને યોગ ઉત્તરોત્તર બંધનાં સ્થાન છે.
{ શુદ્ધાવસ્થામાં યોગનો પણ અભાવ છે.
માત્ર ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મદ્રવ્ય સિદ્ધપદ છે.

તત્ત્વજ્ઞાન સ્વરૂપ.

આત્મવ.—જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના પુદ્ગલયોગથી મહત્ત્વ થાય છે તે દ્રવ્યાત્મવ જાણવો. જિનભગવાને તે અનેક બેદથી કહ્યો છે.

ખંધ.—જીવને પરિણામથી કર્મના ખંધ કરે છે તે ભાવખંધ.

કર્મપ્રદેશ, પરમાણુઓ અને જીવનો અન્યોન્યપ્રવેશરૂપે સંખંધ થવો તે દ્રવ્યખંધ.

પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ એમ ચાર પ્રકારનો ખંધ છે. પ્રકૃતિ અને પ્રદેશખંધ યોગથી થાય છે. સ્થિતિ તથા અનુભાગખંધ ક્ષાયથી થાય છે.

સંવર.—આત્મવને રોકી શકે એવો ચૈતન્યસ્વભાવ તે ભાવસંવર, અને તેથી દ્રવ્યાત્મવને રોકે તે દ્રવ્યસંવર બીજો છે. વ્રત, સમિતિ, યુગ્મિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા અને પરિવહજ્વલ એમ ચારિત્રના ધણા પ્રકાર તે ભાવસંવરના વિશેષ જાણવા.

નિર્જરા.—તપશ્ચર્યાએ કરીને જે કાળે કર્મના પુદ્ગલોએ રસ ભોગવી લીધો તે ભાવનિર્જરા. તે પુદ્ગલપરમાણુઓનું આત્મપ્રદેશથી ખરી પડવું તે દ્રવ્યનિર્જરા.

મોક્ષ.—સર્વ કર્મના ક્ષયથવારૂપ આત્મસ્વભાવ તે ભાવ મોક્ષ. કર્મવર્ગણાથી આત્મદ્રવ્યનું જીવું યથજીવું તે દ્રવ્યમોક્ષ.

પુણ્ય અને પાપ.—શુભ અને અશુભ ભાવને લીધે પુણ્ય અને પાપ જીવને હોય છે. શાતા, શુભાયુષ, શુભનામ અને ઉચ્ચગોત્રનો હેતુ પુણ્ય છે. પાપથી તેથી વિપરીત થાય છે.

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર મોક્ષનાં કારણ છે. વ્યવહાર નયથી તે ત્રણે છે; નિશ્ચયથી આત્મા એ ત્રણેમય છે.

આત્માને છોડીને એ ત્રણે રત્ન બીજાં કોઈ પણ દ્રવ્યમાં વર્તતાં નથી, તેટલા માટે આત્મા એ ત્રણેમય છે; અને તેથી મોક્ષકારણ પણ આત્મા જ છે.

ઉવાહિતસ્વોપ્રત્યે આસ્થાસ્વ આત્મસ્વભાવ તે સમ્યગ્દર્શન.

માઠા આગ્રહથી રહિત તે સમ્યગ્જ્ઞાન. સંશય, વિપર્યય અને ભ્રાંતિથી રહિત આત્મસ્વરૂપ અને પરસ્વરૂપને યથાર્થપણે ગ્રહણ કરી શકે તે સમ્યગ્જ્ઞાન. સાકારોપયોગરૂપ તેના ધણા ભેદ છે.

ભાવોતું સામાન્યસ્વરૂપ જે ઉપયોગ ગ્રહણ કરી શકે તે દર્શન. દર્શન શબ્દ શ્રદ્ધાના અર્થમાં પણ વપરાય છે; એમ આગમમાં કહ્યું છે.

હ્રસ્વરથને પ્રથમ દર્શન અને પછી જ્ઞાન થાય છે. કેવલી ભગવાનને બન્ને સાથે થાય છે.

અશુભભાવથી નિવૃત્તિ અને શુભભાવમાં પ્રવૃત્તિ તે ચારિત્ર. વ્યવહારનયથી તે ચારિત્રવ્રત સમિતિયુક્તિરૂપે શ્રી વીતરાગોએ કહ્યું છે.

સંસારના મૂળ હેતુઓનો વિશેષ નાશ કરવાને અર્થે બાહ્ય અને અંતરંગ ક્રિયાનો જ્ઞાનીપુરુષને નિરોધ થાય તેનું નામ પરમ સમ્યક્ચારિત્ર વીતરાગોએ કહ્યું છે.

મોક્ષના હેતુરૂપ એ બન્ને ચારિત્ર ધ્યાનથી અવશ્ય મુનિઓ પામે છે, તેટલા માટે પ્રયત્નવાન ચિત્તથી ધ્યાનનો ઉત્તમ અભ્યાસ કરો.

જો તમે સ્થિરતા ઇચ્છતા હો તો પ્રિય અથવા અપ્રિય વસ્તુમાં મોહ ન કરો, રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો. અનેક પ્રકારના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે પાંચિશ, સોલ, છ, પાંચ ચાર, બે, અને એક એમ પરમેષ્ઠિપદના વાચક છે તેનું જપપૂર્વક ધ્યાન કરો. વિશેષ સ્વરૂપ શ્રીગુરુના ઉપદેશથી જાણવું યોગ્ય છે. [અપૂર્ણ.]

૯૭

વીતરાગનો સન્માર્ગ.

સર્વ દુઃખનો આત્મીયતક અભાવ અને પરમ અભ્યાસાધ સુખની પ્રાપ્તિ એ જ મોક્ષ છે. અને તે જ પરમહિત છે. વીતરાગ સન્માર્ગ તેનો સદુપાય છે.

તે સન્માર્ગનો આ પ્રમાણે સંક્ષેપ છે.

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રની એકત્રતા તે મોક્ષમાર્ગ છે.

સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં ભાસ્યમાન તત્ત્વોની સમ્યક્પ્રતીતિ થવી તે સમ્યગ્દર્શન છે.

તે તત્ત્વોનો બોધ થવો તે સમ્યક્ચારિત્રજ્ઞાન છે.

ઉપાદેય તત્ત્વનો અભ્યાસ થવો તે સમ્યક્ચારિત્ર છે.

શુદ્ધઆત્મપદસ્વરૂપ એવાં વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થવી તે એ ત્રણની એકત્રતા છે.

સર્વગુરેવ, નિર્ગ્રંથગુરુ અને સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ ધર્મની પ્રતીતિથી તત્ત્વ પ્રતીતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, સર્વ મોહ અને સર્વ વીર્યાદિ

: ૧૫૫ :

અંતરાયનો ક્ષય થવાથી આત્માનો સર્વગુણીતરાગસ્વભાવ પ્રકટે છે. નિર્મલપદના અભ્યાસનો ઉત્તરોત્તર ક્રમ તેનો માર્ગ છે. તેનું રહસ્ય સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ ધર્મ છે.

૯૮

પ્રાતઃ વિચારણા

હે શુભ ! આટલો બધો પ્રમાદ શો ?

સર્વગુણેવ,

નિર્મલપદ ગુરુ

દયા મુખ્ય ધર્મ

શુદ્ધ આત્મદષ્ટિ થવાનાં અવલંબન છે.

સર્વજ્ઞ અનુભવેલો એવો શુદ્ધ આત્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય શ્રી ગુરુપડે બાળીને તેનું રહસ્ય ધ્યાનમાં લઇને આત્મપ્રાપ્તિ કરે. યથાભાવિ લિંગ સર્વવિરતિધર્મ. દ્વાદશવિધ દેશવિરતિધર્મ.

દ્રવ્યાનુયોગ સુસિદ્ધ—સ્વરૂપદષ્ટિ થતાં.

ચરણાનુયોગ સુસિદ્ધ—પદ્ધતિવિવાદ શાંત કરતાં.

કરણાનુયોગ સુસિદ્ધ—સુપ્રતીતદષ્ટિ થતાં.

ધર્મકથાનુયોગ સુસિદ્ધ—બાલબોધહેતુ સમજાવતાં.

૯૯

નમો જિજ્ઞાસુ જિદલવાણુ.

જિનતત્ત્વ સંક્ષેપ.

અનંત અવકાશ છે.

તેમાં જડ ચેતનાત્મક વિશ્વ રહ્યું છે.

વિશ્વ મર્યાદા બે અમૂર્ત દ્રવ્યથી છે, જેને ધર્માસ્તિકામ,

: ૧૫૬ :

અધર્માસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા છે.

જીવ અને પરમાણુ પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સક્રિય છે.

સર્વ દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વે શાશ્વત છે.

અનંત જીવ છે.

અનંત અનંત પરમાણુ પુદ્ગલ છે.

ધર્માસ્તિકાય એક છે.

અધર્માસ્તિકાય એક છે.

કાળ દ્રવ્ય છે.

વિશ્વ પ્રમાણ ક્ષેત્રાવગાહ કરી શકે એવો એકેક જીવ છે.

આલ્ક્યંતર પરિણામાવલોકન.

મૂળ દ્રવ્ય શાશ્વત.

મૂળ દ્રવ્ય:—જીવ, અજીવ.

પર્યાય અશાશ્વત.

અનાદિ નિત્ય પર્યાય:—મેરૂ આદિ.

૧૦૦

ૐ નમ:

સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે.

દુઃખ સર્વને અપ્રિય છે.

દુઃખથી મુક્ત થવા સર્વ જીવ ઇચ્છે છે.

વાસ્તવિક તેનું સ્વરૂપ ન સમજવાથી તે દુઃખ ધરતું નથી.

તે દુઃખના આત્મતિક અભાવનું નામ મોક્ષ કહીએ છીએ.

આત્મંત વીતરાગ થયા વિના આત્મતિક મોક્ષ હોય નહીં.

સમ્યગ્જ્ઞાન વિના વીતરાગ થઈ શકાય નહીં.
સમ્યગ્દર્શન વિના જ્ઞાન અસમ્યક્ કહેવાય છે,
વસ્તુની જે સ્વભાવે સ્થિતિ છે તે સ્વભાવે તે વસ્તુની
સ્થિતિ સમજાવી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહીએ છીએ,
સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનથી પ્રતીત થયેલા આત્મભાવે વર્તવું તે
ચારિત્ર છે.

એ ત્રણેની એકતાથી મોક્ષ થાય.
જીવ સ્વાભાવિક છે. પરમાણુ સ્વાભાવિક છે.
જીવ અનંત છે. પરમાણુ અનંત છે.
જીવ અને પુદ્ગલનો સંયોગ અનાદિ છે.
જ્યાંસુધી જીવને પુદ્ગલ સંબંધ છે ત્યાંસુધી સકર્મ જીવ કહેવાય.
ભાવકર્મનો કર્તા જીવ છે.
ભાવકર્મનું બીજું નામ વિભાવ કહેવાય છે.
ભાવકર્મના હેતુથી જીવ પુદ્ગલ ગ્રહે છે.
તેથી તૈજસાદિ શરીર અને ઔદારિકાદિ શરીરનો યોગ થાય છે.
ભાવકર્મથી વિમુખ થાય તો નિજભાવ પરિણામી થાય.
સમ્યગ્દર્શનવિના વાસ્તવિકપણે જીવ ભાવકર્મથી વિમુખ
ન થઈ શકે.
સમ્યગ્દર્શન થવાનો મુખ્ય હેતુ જનવચનથી તત્વાર્થ
પ્રતીતિ થઈ તે છે.

ભાવનાયુક્ત વચન

હું અસંગ શુદ્ધચેતન છું. વચનાતીત નિર્વિકલ્પ એકાંત
શુદ્ધ અનુભવ સ્વરૂપ છે,

હું પરમ શુદ્ધ, અખંડ ચિદ્ર ધાતુ છું.

અચિદ્ર ધાતુના સંયોગ રસનો આ આભાસ તો જુઓ !
આશ્ચર્યવત્ આશ્ચર્યરૂપ, ઘટના છે.

કંઈ પણ અન્ય વિકલ્પનો અવકાશ નથી.

સ્થિતિ પણ એમ જ છે.

૧૦૨

(૧)

એકેન્દ્રિય જીવની 'મૈથુન' અને 'પરિગ્રહ' સંઘા.

૧. એકેન્દ્રિય જીવને અનુકૂળ રપશીદિની પ્રિયતા અવ્યક્ત-
પણે છે, તે મૈથુન સંઘા છે.

૨. એકેન્દ્રિય જીવને દેહ અને દેહનાં નિર્વાહાદિ સાધનમાં
અવ્યક્ત મૂર્છારૂપ પરિગ્રહ સંઘા છે. વનરપતિ એકેન્દ્રિય જીવમાં
આ સંઘા કંઈક વિશેષ વ્યક્ત છે.

(૨)

(૧) ત્રણે* પ્રકારનાં સમકિતમાંથી ગમે તે પ્રકારનું
સમકિત આવે તોપણ વધારેમાં વધારે પંદર બે મોક્ષ થાય;
અને જો તે સમકિત આવ્યા પછી જીવ વમે તો વધારેમાં
વધારે અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાળ સુધી સંસાર પરિભ્રમણ થઈને
મોક્ષ થાય.

તીર્થંકર-માર્ગની અતીતિથી સમકિત.

(૨) તીર્થંકરના નિર્મથ, નિર્મથિનીઓ, આવક અને

આવિકાઓ સર્વને જીવ અજીવનું જ્ઞાન હતું તેથી સમકિત કહ્યું છે એમ કંઈ નથી. તેમાંના વધુ જીવોને માત્ર સાચા અંતરંગ બાવથી તીર્થ કરની અને તેમના ઉપદેશોના માર્ગની પ્રતીતિથી પણ સમકિત કહ્યું છે. એ સમકિત પામ્યા પછી જો વચ્ચું ન હોય તો વધારેમાં વધારે પંદર બવ થાય. સાચા મોક્ષમાર્ગને પામેલા એવા સત્પુરુષની તથા-રૂપ પ્રતીતિથી સિદ્ધાંતમાં ઘણે સ્થળે સમકિત કહ્યું છે. એ સમકિત આવ્યા વિના જીવને ઘણું કરીને જીવ અને અજીવનું યથાર્થ જ્ઞાન પણ થતું નથી. જીવ અજીવનું જ્ઞાન પામવાનો મુખ્ય માર્ગ એ જ છે.

જ્ઞાન અજ્ઞાન અરૂપી તેના પ્રકાર.

(૩) મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્વજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, મતિ અજ્ઞાન, શ્રુત અજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાન એ આઠે જીવનાં ઉપયોગસ્વરૂપ હોવાથી અરૂપી કહ્યાં છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બેમાં મુખ્ય ફેર આટલો છે, કે જે જ્ઞાન સમકિત સહિત છે તેને જ્ઞાન કહ્યું છે, અને જે જ્ઞાન મિથ્યાત્વ સહિત છે તેને અજ્ઞાન કહ્યું છે. પણ વસ્તુતાએ બન્ને જ્ઞાન છે.

જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અને અજ્ઞાન એક નથી.

(૪) જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અને અજ્ઞાન એક નથી; જ્ઞાનાવરણીયકર્મ જ્ઞાનને આવરણસ્વરૂપ છે, અને અજ્ઞાન જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમસ્વરૂપ એટલે આવરણ ટળવાસ્વરૂપ છે.

(૫) અજ્ઞાન શબ્દનો સાધારણ બાપમાં “ જ્ઞાનરહિત ” અર્થ થાય છે. જેમ જડ જ્ઞાનથી રહિત છે તેમ; પણ નિર્મલ

પરિભાષામાં તો મિથ્યાત્વ સહિત જ્ઞાનનું નામ અજ્ઞાન છે; એટલે તે દષ્ટિથી અજ્ઞાનને અરૂપી કહ્યું છે.

(૬) એમ આશંકા થાય કે જો અજ્ઞાન અરૂપી હોય તો સિદ્ધમાં પણ હોવું જોઈએ; તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. મિથ્યાત્વ સહિત જ્ઞાનનું નામ અજ્ઞાન કહ્યું છે, તેમાંથી મિથ્યાત્વ જતાં બાકી જ્ઞાન રહે છે, તે જ્ઞાન સંપૂર્ણ શુદ્ધતા સહિત સિદ્ધ ભગવંતમાં વર્તે છે. સિદ્ધનું, કેવળજ્ઞાનીનું અને સમ્યક્દષ્ટિનું જ્ઞાન મિથ્યાત્વ રહિત છે. મિથ્યાત્વ જીવને ભ્રાંતિ-સ્વરૂપે છે. તે ભ્રાંતિ યથાર્થ સમજાયે નિવૃત્ત થઈ શકવા યોગ્ય છે. મિથ્યાત્વ દિશાભ્રમરૂપ છે.

(૩)

જ્ઞાન, અજ્ઞાનમાં ભેદ.

જ્ઞાન જીવનું રૂપ છે માટે તે અરૂપી છે, ને જ્ઞાન વિપરીતપણે જાણવાનું કાર્ય કરે છે, ત્યાં સુધી તેને અજ્ઞાન કહેવું એવી નિર્ઘર્થ પરિભાષા કરી છે, પણ એ સ્થળે જ્ઞાનનું બીજું નામ જ અજ્ઞાન છે એમ જાણવું.

આશંકા:—જ્ઞાનનું બીજું નામ અજ્ઞાન હોય તો જેમ જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય એમ કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાનથી પણ મોક્ષ થવો જોઈએ; તેમ જ મુક્ત જીવમાં પણ જ્ઞાન કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાન પણ કહેવું જોઈએ; એમ આશંકા કરી છે, તેનું આ પ્રમાણે સમાધાન છે.

સમાધાન:—આંટી પકવાથી ચૂંચાયેલું સૂત્ર અને આંટી નીકળી જવાથી વગર ચૂંચાયેલું સૂત્ર એ બન્ને સૂત્ર જ છે; છતાં

આંદીની અપેક્ષાથી ગૂંચાયેલું સૂત્ર, અને વગર ગૂંચાયેલું સૂત્ર એમ કહેવાય છે, તેમ મિથ્યાત્વજ્ઞાન તે “અજ્ઞાન” અને સમ્યગ્જ્ઞાન તે “જ્ઞાન” એમ પરિભાષા કરી છે; પણ મિથ્યાત્વ-જ્ઞાન તે જડ અને સમ્યગ્જ્ઞાન તે ચેતન એમ નથી. જેમ આંદી-વાણું સૂત્ર અને આંદી વગરનું સૂત્ર બન્ને સૂત્ર જ છે, તેમ મિથ્યાત્વ જ્ઞાનથી સંસાર પરિભ્રમણ થાય અને સમ્યગ્જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય. જેમ અત્રેથી પૂર્વદિશા તરફ દૃશ્ય ગાઢ ઉપર એક ગામ છે ત્યાં જવાને અર્થે નીકળેલો માણસ દિશાભ્રમથી પૂર્વને બદલે પશ્ચિમ તરફ ચાલ્યો જાય, તો તે પૂર્વદિશાવાણું ગામ પ્રાપ્ત ન થાય, પણ તેથી તેણે ચાલવારૂપ ક્રિયા કરી નથી એમ કહી ન શકાય; તેમ જ દેહ અને આત્મા જુદા છતાં દેહ અને આત્મા એક જાણ્યો છે તે જીવ દેહબુદ્ધિએ કરી સંસાર પરિ-ભ્રમણ કરે છે, પણ તેથી તેણે જાણ્યવારૂપ કાર્ય કર્યું નથી એમ કહી ન શકાય. પૂર્વથી પશ્ચિમમાં ચાલ્યો છે, એ પૂર્વને પશ્ચિમ માનવારૂપ જેમ ભ્રમ છે, તેમ દેહ અને આત્મા જુદા છતાં બેયને એક માનવારૂપ ભ્રમ છે, પણ પશ્ચિમમાં જતાં, ચાલતાં જેમ ચાલવારૂપ સ્વભાવ છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનવામાં પણ જાણ્યવારૂપ સ્વભાવ છે. જેમ પૂર્વને બદલે પશ્ચિમને પૂર્વ માનેલ છે, તે ભ્રમ તથારૂપ હેતુસામગ્રી મળ્યે સમજવાથી પૂર્વ પૂર્વ જ સમજાય છે, અને પશ્ચિમ પશ્ચિમ જ સમજાય છે ત્યારે તે ભ્રમ ટળી-જાય છે, અને પૂર્વતરફ ચાલવા લાગે છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનેલ છે, તે સદ્ગુરુ ઉપદેશાદિ સામગ્રી મળ્યે

બને જુદા છે, એમ ચથાર્થ સમજાય છે, ત્યારે બ્રમ ટળી-
જઈ આત્માપ્રત્યે જ્ઞાનોપયોગ પરિણમે છે. બ્રમમાં પૂર્વને
પશ્ચિમ અને પશ્ચિમને પૂર્વ માન્યાછતાં પૂર્વ તે પૂર્વ અને
પશ્ચિમ તે પશ્ચિમ દિશા જ હતી, માત્ર બ્રમથી વિપરીત બાસતું
હતું, તેમ જ્ઞાનમાં પણ દેહ તે દેહ અને આત્મા તે આત્મા
જ છતાં તેમ બાસતા નથી એ વિપરીત બાસતું છે. તે
ચથાર્થ સમજાયે, બ્રમ નિવૃત્ત થવાથી દેહ દેહ જ બાસે છે,
અને આત્મા આત્મા જ બાસે છે; અને જાણવારૂપ સ્વભાવ
વિપરીતપણાને બજતો હતો તે સમ્યક્પણાને બજે છે. દિશા-
બ્રમ વસ્તુતાએ કંઈ નથી અને ચાલવારૂપ ક્રિયાથી ઇચ્છિત
ગામ પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ મિથ્યાત્વ પણ વસ્તુતાએ કંઈ નથી,
અને તે સાથે જાણવારૂપ સ્વભાવ પણ છે, પણ સાથે મિથ્યા-
ત્વરૂપ બ્રમ હોવાથી સ્વસ્વરૂપતામાં પરમસ્થિતિ થતી નથી.
દિશાબ્રમ ટળ્યેથી ઇચ્છિત ગામ તરફ વળતાં પછી મિથ્યાત્વ
પણ નાશ પામે છે, અને સ્વસ્વરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનાત્મ પદમાં સ્થિતિ
થઈ શકે એમાં કંઈ સંદેહનું ઠેકાણું નથી.

૧૦૩

વવાણીઆ. ચૈત્ર સુદ ૧૦ સોમ. ૧૬૫૩.

રોગાદિ પર ઔષધની અસર-આર્ત્તધ્યાન ત્યાગ.

૧. કેટલાક રોગાદિપર ઔષધાદિ સંપ્રાપ્ત થયે અસર કરે
છે, કેમકે તે રોગાદિના હેતુનો કર્મબંધ કંઈ પણ તેવા પ્રકારનો
હોય છે. ઔષધાદિ નિમિત્તથી તે પુદ્ગળ વિસ્તારમાં પ્રસરી
જઈને અથવા ખસી જઈને વેદનીમના ઉદયનું નિમિત્તપણું

છોડી દે છે. તેવી રીતે નિવૃત્ત થવા યોગ્ય તે રોગાદિ સંબંધી ક્રમબંધ ન હોય તો તેના પર ઔષધાદિની અસર થતી નથી, અથવા ઔષધાદિ પ્રાપ્ત થતાં નથી, કે સમ્પદ્ ઔષધાદિ પ્રાપ્ત થતાં નથી.

૨. અમુક ક્રમબંધ કેવા પ્રકારના છે તે તથાસ્પ જ્ઞાન-દષ્ટિવિના જાણવું કઠણુ છે. એટલે ઔષધાદિ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ એકાંતે નિષેધી ન શકાય. પોતાના દેહમાં, સંબંધમાં કોઈ એક પરમ આત્મદષ્ટિવાળા પુરુષ તેમ વર્તે તો, એટલે ઔષધાદિ ગ્રહણુ ન કરે તો તે યોગ્ય છે; પણ ખીજ સામાન્ય જીવો તેમ વર્તવા જાય તો તે એકાંતિક દષ્ટિથી કેટલીક હાનિ કરે; તેમાં પણ પોતાને આશ્રિત રહેલા એવા જીવો પ્રત્યે અથવા ખીજ કોઈ જીવ પ્રત્યે રોગાદિ કારણોમાં તેવો ઉપચાર કરવાના વ્યવહારમાં વર્તી શકે તેવું છે છતાં ઉપચારાદિ કરવાની ઉપેક્ષા કરે તો અનુકંપા માર્ગ છોડી દેવા જેવું થાય. કોઈ જીવ ગમે તેવો પીડાતો હોય તોપણ તેની આસનાવાસના કરવાનું તથા ઔષધાદિ વ્યવહાર છોડી દેવામાં આવે તો તેને આર્તધ્યાનના હેતુ થવા જેવું થાય. ગૃહસ્થવ્યવહારમાં એવી એકાંતિક દષ્ટિ કરતાં ઘણાં વિરોધ ઉત્પન્ન થાય.

૩. ત્યાગવ્યવહારમાં પણ એકાંતે ઉપચારાદિનો નિષેધ જ્ઞાનીએ કર્યો નથી. નિર્મલ્યને સ્વપરિગ્રહિત શરીરે રોગાદિ થાય ત્યારે ઔષધાદિ ગ્રહણુ કરવામાં એવી આજ્ઞા છે કે જ્યાં સુધી આર્તધ્યાન ન ઉપજવાયોગ્ય દષ્ટિ રહે ત્યાંસુધી ઔષધાદિ ગ્રહણુ ન કરવું અને તેવું વિશેષ કારણ દેખાય તો નિરવધ ઔષધાદિ ગ્રહણુ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી,

અથવા યથાશુભ ઔષધાદિ અદ્યક્ષ કરતાં આગ્રાનો અતિક્રમ નથી. અને બીજા નિર્મલ્યને શરીરે રોગાદિ થયું હોય ત્યારે તેની વૈયાવચ્ચાદિ કરવાનો પ્રકાર જ્યાં દર્શાવ્યો છે ત્યાં કંઈ પણ વિશેષ અનુકંપાદિ દ્રષ્ટિ રહે એવી રીતે દર્શાવ્યો છે. એટલે શુદ્ધરચબ્યવહારમાં એકાંતે તેનો ત્યાગ અશક્ય છે એમ સમજાશે.

૪. તે ઔષધાદિ કંઈ પણ પાપક્રિયાથી થયાં હોય, તોપણ તેથી પોતાના ઔષધાદિપણ્ડાનો ગુણ દેખાયા વિના ન રહે, અને તેમાં થયેલી પાપક્રિયા પણ પોતાનો ગુણ દેખાડ્યા વિના ન રહે. અર્થાત્ જેમ ઔષધાદિના પુદ્ગલમાં રોગાદિ પુદ્ગલને પરાભવ કરવાનો ગુણ છે, તેમ તે કરતાં કરવામાં આવેલી પાપક્રિયામાં પણ પાપપણે પરિણમવાનો ગુણ છે, અને તેથી કર્મબંધ થઈ યથાઅવસર તે પાપક્રિયાનું ફળ ઉદયમાં આવે. તે પાપક્રિયાવાળા ઔષધાદિ કરવામાં, કરાવવામાં તથા અનુભોદન કરવામાં અદ્યક્ષ કરનાર જીવની જેવી જેવી દેહાદિ પ્રત્યે મૂર્છા છે, મનનું આકુળ વ્યાકુળપણું છે, આર્ત બ્યાન છે, તથા તે ઔષધાદિની પાપક્રિયા છે તે સર્વ પોતપોતાના સ્વભાવે પરિણમીને યથાવસરે ફળ આપે છે. જેમ રોગાદિના કારણરૂપ કર્મબંધ પોતાનો જેવો સ્વભાવ છે તેવો દર્શાવે છે, જેમ ઔષધાદિના પુદ્ગલ પોતાનો સ્વભાવ દર્શાવે છે, તેમ ઔષધાદિની ઉત્પત્તિ આદિમાં થયેલી ક્રિયા તેના કર્તાની જ્ઞાનાદિ વૃત્તિ તથા તે અદ્યક્ષ કર્તાનાં જેવાં પરિણામ છે, તેનું જેવું જ્ઞાનાદિ છે, વૃત્તિ છે, તેને પોતાનો સ્વભાવ

દર્શાવવાને યોગ્ય છે. તથા૩૫ શુભ શુભ સ્વરૂપે અને અશુભ અશુભ સ્વરૂપે સફળ છે.

૫. ગૃહસ્થવ્યવહારમાં પણ પોતાના દેહે રોગાદિ થયે જેટલી મુખ્ય આત્મ દષ્ટિ રહે તેટલી રાખવી અને આર્ત ધ્યાનનું યથાદષ્ટિએ જોતાં અવસ્ય પરિણામ આવવાયોગ્ય દેખાય અથવા આર્તધ્યાન ઉપજતું દેખાય તો ઔષધાદિ વ્યવહાર ગ્રહણ કરતાં નિરવગ્ર (નિષ્પાપ) ઔષધાદિની વૃત્તિ રાખવી. કવચિત્ પોતાને અર્થે અથવા પોતાને આશ્રિત એવા અથવા અનુકંપા યોગ્ય એવા પરજીવને અર્થે સાવચ્છ ઔષધાદિનું ગ્રહણ થાય તો તેનું સાવચ્છપણું નિર્ધ્વંસ (કૂર) પરિણામના હેતુ જેવું અથવા અધર્મ માર્ગને પોષે તેવું હોવું ન જોઈએ, એ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે.

૬. સર્વ જીવને હિતકારી એવી જ્ઞાની પુરુષની વાણીને કંઈપણ એકાંત દૃષ્ટી ગ્રહણ કરીને અહિતકારી અર્થમાં ઉતારવી નહીં એ ઉપયોગ નિરંતર રાખવા યોગ્ય છે.

૧૦૪

વવાણીઆ. ચૈત્ર સુદ ૧૫ શનિ. ૧૯૫૩.

ઔષધ વેદનીય કર્મખંધ નિવૃત્ત કરે ?

૧. જે વેદનીયપર ઔષધ અસર કરે છે તે ઔષધ વેદનીયનો ખંધ વસ્તુતાએ નિવૃત્ત કરી શકે છે એમ કહ્યું નથી, કેમકે તે ઔષધ કર્મરૂપ વેદનીયનો નાશ કરે તો અશુભ કર્મ નિષ્ફળ થાય અથવા ઔષધ શુભકર્મરૂપ

કહેવાય. પણ ત્યાં એમ સમજવું યોગ્ય છે કે તે અશુભકર્મ વેદનીય એવા પ્રકારની છે કે તેને પરિણામાંતર પામવામાં ઔષધાદિ નિમિત્ત કારણરૂપ થઈ શકે. મંદ કે મધ્યમ શુભ અથવા અશુભ બંધને કોઈ એક સ્વભાવી કર્મ મળવાથી ઉત્કૃષ્ટ બંધ પણ થઈ શકે છે. મંદ કે મધ્યમ બાંધેલા કેટલાએક શુભ બંધને કોઈ એક અશુભ કર્મવિશેષના પરાભવથી અશુભ પરિણામીપણું થાય છે. તેમ જ તેવા અશુભ બંધન કોઈએક શુભકર્મના યોગથી શુભ પરિણામીપણું થાય છે. પરિણામે બંધ કર્મ વહેલો મોટો વિપાક આપે.

૨. મુખ્યકરીને બંધ પરીણામાનુસાર થાય છે. કોઈએક મનુષ્યે કોઈએક મનુષ્ય પ્રાણીનો તીવ્ર પરિણામે નાશ કરવાથી તેણે નિકાચિત કર્મ ઉત્પન્ન કર્યું, છતાં કેટલાક બચાવના કારણથી અને સાક્ષી આદિના અભાવથી રાજનીતિના ધોરણમાં તે કર્મ કરનાર મનુષ્ય છૂટી જાય તેથી કોઈ તેનો બંધ નિકાચિત નહીં હોય એમ સમજવા યોગ્ય નથી. તેના વિપાકનો હિંદય થવાનો વખત દૂર હોય તેથી પણ એમ બને. વળી કેટલાક અપરાધમાં રાજનીતિના ધોરણે શિક્ષા થાય છે તે પણ કર્તાના પરિણામવત્ જ છે એમ એકાંતે નથી અથવા તે શિક્ષા કોઈ આગળ ઉત્પન્ન કરેલા અશુભ કર્મના હિંદયરૂપ પણ હોય છે; અને વર્તમાન કર્મબંધ સત્તામાં પડ્યા રહે છે, જે યથાવસરે વિપાક આપે છે. અસત્ય અને હિંસા-વિશેષ પાપ રોમાં?

૩. સામાન્યપણે અસત્યાદિ કરતાં હિંસાનું પાપ વિશેષ

છે. પણ વિશેષ દષ્ટિએ તો હિંસા કરતાં અસત્યાદિનું પાપ એકાંતે ઓછું છે એમ ન સમજવું, અથવા વધારે છે એમ પણ એકાંતે ન સમજવું. હિંસાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને તેના કર્તાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને અનુસરીને તેનો બંધ કર્તાને થાય છે. તેમજ અસત્યાદિના સંબંધમાં પણ સમજવા યોગ્ય છે. કોઈ એક હિંસા કરતા કોઈએક અસત્યાદિનું ફળ એક ગુણ, બે ગુણ કે અનંત ગુણ વિશેષ પર્થત થાય છે. તેમ જ કોઈએક અસત્યાદિ કરતાં કોઈએક હિંસાનું ફળ પણ એક ગુણ બે ગુણ કે અનંત ગુણ વિશેષ પર્થત થાય છે.

પરિણામે બંધ, તેથી શુભાશુભ ફળ.

૪. ત્યાગની વારંવાર વિશેષ જિજ્ઞાસા છતાં, સંસાર પ્રત્યે વિશેષ ઉદાસીનતા છતાં કોઈએક પૂર્વ કર્મના બળવાનપણાથી જે જીવ ગૃહસ્થાવાસ ત્યાગી શકતા નથી તે પુરુષ ગૃહસ્થાવાસમાં કુટુંબાદિના નિર્વાહ અર્થે જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમાં તેના પરિણામ જેવાં જેવાં વર્તે છે તે તે પ્રમાણે બંધાદિ થાય. મોહ છતાં અનુકંપા માનવાથી કે પ્રમાદ છતાં ઉદય માનવાથી કંઈ કર્મબંધ ભૂલથાપ ખાતો નથી. તે તો યથાપરિણામ બંધપણું પામે છે. કર્મના સૂક્ષ્મ પ્રકારોને ભતિ વિચારી ન શકે તોપણ શુભ અને અશુભ કર્મ સફળ છે, એ નિશ્ચય જીવે વિસ્મરણ કરવો નહીં.

૫. પ્રત્યક્ષ પરમ ઉપકારી હોવાથી તથા સિદ્ધ પદના ખતાવનાર પણ તેઓ હોવાથી સિદ્ધ કરતાં અહંતને પ્રથમ નમસ્કાર કર્યો છે.

: ૧૬૮ :

૧૦૫

મુંબઈ. જેઠ સુદ. ૧૯૫૩.

(૧)

સ્વભાવ જાગૃતદશા.

ચિત્રશાલા ન્યારિ, પરજાંક ન્યારી, સેજ ન્યારી,
ચાદર બિ ન્યારી, છઠ્ઠાં જુહી મેરી થપના;
અતીત અવસ્થા સૈન, નિદ્રા વાહી કોહિ પૈન,
વિગ્રમાન પલક ન, યામે અગ્ન છપના;
શ્વાસ ઓ સુપન દોહિ, નિદ્રાકી અસંગ જુહો,
સૂઝે સગ્ન અંગ લખિ, આતમ દરપના;
ત્યાગી ભયો ચેતન, અચેતનના ભાવ ત્યાગી,
ભાસે દષ્ટિ ખોલિકે, સંભાસે રૂપ અપના.

જ્યારે સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થાય ત્યારે હવ વિચારે છે કે શરીર-રૂપ મહોલ જુદો છે, કર્મરૂપ પલંગ જુદો છે, માચારૂપ શય્યા જુદી છે, કલ્પનારૂપ ચાદર અને આત્માનું શયન એ સર્વ જુદાં છે, આ નિદ્રાવસ્થા મારી નથી. પૂર્વકાળમાં સૂનારી મારી બીછળ પર્યાય હતી, હવે વર્તમાનકાળની એક પળ પણ નિદ્રામાં વીતાવી શકી નહિ. કર્મના કલ્પનો બળરૂપ નિશ્વાસ અને વિષયના સુખરૂપ સ્પર્શ એ બે સ્વસ્વરૂપની ભૂતરૂપે નિદ્રાના સંયોગથી દેખાતા હતા. હવે જ્ઞાનરૂપ દર્શણમાં આત્માના સમસ્ત ગુણ રૂપ અંગ દેખાય છે. આ પ્રકારે આત્મા અચેતન ભાવનો ત્યાગી થઈ, જ્ઞાનદષ્ટિએ જોઈ પોતાના આત્માના સ્વરૂપને સંભાળે છે.

: ૧૬૯ :

(૨)

અનુભવ ઉત્સાહદશા.

જેસે નિરબેદરૂપ, નિહચ્ચે અતીત હુતો,
તેસે નિરબેદ અખ, બેદ કોન કહેગો !
દીસે કર્મરહિત સહિત સુખ સમાધાન,
પાયો નિજધાન દ્વિર બાહિર ન વહેગો;
કબાડુ કદાચિ અપનો સ્વભાવ લાગિ કરિ,
રાગ રસ રાચિકે ન, પરવરતુ મહેગો;
અમલાન જ્ઞાન વિષમાન પરગટ બચો,
ચાહિ ભાંતિ આગામિ અનંત કાલ રહેગો.

અતીત કાળમાં અર્થાત્ સંસારી દશામાં નિશ્ચય નયથી આત્મા
જેવો અબેદરૂપ હુતો તેવો પ્રત્યક્ષ અબેદરૂપ રહે છે; કેવલજ્ઞાન
પ્રાપ્ત થયે તે પરમાત્માને હવે કોણુ બેદ રૂપ કહેશે ? અર્થાત્
કોઈ નહિ. જે કર્મ રહિત અને સુખશાન્તિ સહિત દેખાય છે તથા
જેણે નિજધાન અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી છે તે બહાર અર્થાત્
જન્મમરણ રૂપ સંસારમાં આવે નહિ. તે કદિ પણ પોતાનો નિજ-
સ્વભાવ છોડી રાગ-દ્વેષમાં પડી પર પદાર્થ અર્થાત્ સરીસાદિને
મહણુ નહિ કરે. કેમકે વર્તમાન કાળમાં જે નિર્મળ પૂર્ણજ્ઞાન
પ્રકટ થયું છે તે તો આગામી અનંત કાળ સુધી એવુંજ રહેશે.

અનુવાદક-હરિસાલ.

*(૩)

સ્થિતિ દશા.

એક પરિણામકે ન, કરતા દરવ દોય,
દોય પરિણામ એક, દ્રવ્ય ન ધરતુ હૈ;

: ૧૬૦ :

એક કરતુતિ દોય, દ્રવ્ય કળહૂં ન કરે,
દોય કરતુતિ એક, દ્રવ્ય ન કરતુ હૈ;
જીવ પુદ્ગળ એક ખેત અવમાહિ દોહી,
અપને અપને રૂપ, કોહી ન દરતુ હૈ,
જડ પરિણામનિકો, કરતા હૈ પુદ્ગળ,
ચિદાનંદ એતન સ્વભાવ આચરતુ હૈ.

× (૪)

જી સર્વગ.

સદેહે જીવનમુક્ત કોણ ?

સર્વ અન્યભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવળ એમ જોને અનુભવ વર્તે છે તે મુક્ત છે.

બીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાળથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું સર્વથા જોને વર્તે છે તે મુક્ત છે.

અટળ અનુભવરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જુદો ભાસવો ત્યાંથી મુક્તદશા વર્તે છે. તે પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે.

જેણે ત્રણે કાળને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈપણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગદશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સંતપુરુષોને નમસ્કાર છે.

* આ કાંચનો અર્થ ૧૧ માં પત્રાંકમાં આવી ગયો છે.

× આરાધના. આંક ૧૦૪-૧૦૬-૧૦૭ એકાંત આત્માર્થ લેવાના છે.

: ૧૭૧ :

(૫)

તિથિ આદિનો વિકલ્પ છોડી નિજ વિચારમાં વર્તીકું
એ જ કર્તાવ્ય છે. શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ.

૧૦૬

મનુષ્ય દેહમાં એક વિશેષપણું તે શું ?

મુખ્ય. જેઠ શુદ્ધિ ૮ લોભ. ૧૯૫૩.

જેને કોઈ પણ પ્રત્યે રાગ, દ્વેષ રહ્યા નથી તે
મહાત્માને વારંવાર નમસ્કાર.

૧. પરમયોગી એવા શ્રી કૃષ્ણભદ્રેવાદિ પુરુષો પણ જે
દેહને રાખી શક્યા નથી, તે દેહમાં એક વિશેષપણું રહ્યું છે,
તે એ કે તેનો સંબંધ વર્તે ત્યાં સુધીમાં જીવે અસંગપણું,
નિર્મોહપણું કરી લઈ અપ્યાય્ય અનુભવસ્વરૂપ એવું નિજ-
સ્વરૂપ જાણી ખીજા સર્વ ભાવ પ્રત્યેથી વ્યાવૃત્ત (છૂટા)
થવું, કે જેથી ફરી જન્મમરણનો ફેરા ન રહે.

૨. તે દેહ છોડતી વખતે જેટલા અંશે અસંગપણું,
નિર્મોહપણું, યથાર્થ સમરસપણું રહે છે તેટલું મોક્ષપદ નજીક
છે એમ પરમ જ્ઞાની પુરુષનો નિશ્ચય છે.

૩. આ દેહે કરવા યોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈ
પ્રત્યે રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત્ માત્ર દ્વેષ ન રહે, સર્વત્ર
સમદશા વર્તે, એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે.

૪. કંઈપણ મન, વચન, કાયાના યોગથી અપરાધ થયો

હોય, જાણતાં અથવા અજાણતાં, તે સર્વ વિનયપૂર્વક ખમાવું
હઉં; ધણી નમ્ર બાવથી ખમાવું હઉં.

૧૦૭

પરમ પુરુષ દશા વર્ણન.

કીચસોં કનક જાકે, નીચસોં નરેશ પદ,
મીચસિ મિત્તાર્ધ, ગુરુવાઇ જાકે ગારસી;
જહરસી જોગ જાતિ, કહરસિ કરામતિ,
હહરસિ હોંસ, પુહગલ છમી છારસી;
જાલસોં જગ વિલાસ, બાલસોં જીવન વાસ,
કાલસોં કુટુંબ કાજ, લોક લાજ લારસી;
સીઠસોં સુજસ જાનૈ, વીઠસોં વખત માનૈ,
ઐસી જાકી રીત તાહી, બંદત બનારસી.

સમયસાર નાટક.

જે કંચનને કાદવ સરખું આત્માને મલિન કરનારું
જાણે છે, રાજગાદીને નીચપદ સરખી જાણે છે, કાષ્ઠથી રનેદ
કરવો તેને મરણ સમાન જાણે છે, મોટાઇને લીપવાની
ગાર જેવી જાણે છે, રસકૂપ-કીમિયા વગેરે જોગને
ઝેરસમાન જાણે છે, સિદ્ધિ વગેરે ઐશ્વર્યને તીવ્ર વેદનાની
અશાતા સમાન જાણે છે, જગતમાં પૂજ્યતા થવા આદિની
હોંશને અનર્થ સમાન જાણે છે, પુહગલની છમી એવી ઔદા-
રિકાદિ કાયાને રાખ જેવી જાણે છે, જગતના જોગ વિલા-
સને મૂંઝાવારૂપ જાળસમાન જાણે છે, ઘરવાસને બાલા સમાન
જાણે છે, કુટુંબના કાર્યને કાળ એટલે મૃત્યુ સમાન જાણે છે,

લોક-જ્ઞાન આવવાની ઇચ્છાને મુખની લાળ સમાન જાણે છે, કીર્તિની ઇચ્છાને નાકના મેલ જેવી જાણે છે, અને પુણ્યના ઉદયને જે વિષ્ટા સમાન જાણે છે, એવી જેની રીતિ હોય તેને બનારસીદાસ વંદના કરે છે.

૨. કોઈને અર્થે વિકલ્પ નહીં આણ્યતા અસંગપણું જ રાખશે. જેમ જેમ સત્પુરુષનાં વચન તેમને પ્રતીતિમાં આવશે, જેમ જેમ આગ્રાથી અરિશ્ચમિંગલ રંગાશે તેમ તેમ તે તે જીવ આત્મકલ્યાણને સુગમપણે પામશે, એમ નિઃસંદેહ છે.

પરંતુ અંતઃકરણે વિશેષ સત્સમાગમના આશ્રયથી જીવને ઉત્કૃષ્ટ દશા પણ ધણા થોડા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

૩. બ્યવહાર અથવા પરમાર્થ સંબંધી કોઈપણ જીવિયેની વૃત્તિ હોય તે ઉપશ્ચાત કરી કેવળ અસંગ ઉપયોગે અથવા પરમ પુરુષની ઉપર કહી છે તે દશાના અવસંબંધને આત્મસ્થિતિ કરવી એમ વિગ્રાપના છે, કેમકે બીજો કોઈપણ વિકલ્પ રાખવા જેવું નથી. જે કોઈ સાચાં અંતઃકરણે સત્પુરુષનાં વચનને ગ્રહણ કરશે તે સત્યને પામશે એમાં કંઈ સંશય નથી, અને શરીર નિર્વાહાદિ બ્યવહાર સો સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે, એટલે તે વિષે પણ કંઈ વિકલ્પ રાખવાયોગ્ય નથી. જે વિકલ્પ તમે ધણું કરીને જમાવ્યો છે, તોપણ નિઃશયના બળવાનપણાને અર્થે દર્શાવ્યું છે.

૪. સર્વ જીવપ્રત્યે, સર્વ જાવપ્રત્યે અખંડ એકરસ વીતરાગદશા રાખવી એ જ સર્વ જ્ઞાનનું ફળ છે.

: ૧૭૪ :

આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય, જદમજરામરણરહિત અ-
સંગ સ્વરૂપ છે, એમાં સર્વ જ્ઞાન સમાય છે, તેની પ્રતી-
તિમાં સર્વ સમ્યગ્દર્શન સમાય છે; આત્માને અસંગસ્વરૂપે
સ્વભાવદશા રહે તે સમ્યક્ ચારિત્ર, ઉત્કૃષ્ટ સંયમ અને વીત-
રાગદશા છે. જેના સંપૂર્ણપણાનું ફળ સર્વ દુઃખનો ક્ષય છે,
એ કેવળ નિઃસંદેહ છે; કેવળનિઃસંદેહ છે. એ જ વિનંતિ.

૧૦૮

મુંબઈ. અશાઠ વદ ૧ ગુરુ. ૧૬૫૩.

(૧) શુભેચ્છાથી માંડીને શૈલેસીકરણ પદ્યંતની
સર્વ ક્રિયા જે જ્ઞાનીને સમ્ભવ છે, તે જ્ઞાનીનાં વચન
ત્યાગ વૈરાગ્યનો નિષેધ કરવામાં પ્રવર્તે નહીં; ત્યાગ વૈ-
રાગ્યનાં સાધનરૂપે પ્રથમ ત્યાગ વૈરાગ્ય આવે છે તેનો
પછી જ્ઞાની નિષેધ કરે નહીં.

(૨) કોઈએક જડ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરી જ્ઞાનીના માર્ગથી
વિમુખ રહેતા હોય અથવા મતિના મુદત્વને લીધે ઉંચી દશા પામતાં
અટકતા હોય, અથવા અરુત્ સમાગમથી મતિ વ્યામોહ પામી
અન્યથા ત્યાગ વૈરાગ્યને ત્યાગ વૈરાગ્યપણે માની લીધા હોય તેના
નિષેધને અર્થે કરુણાપ્રુદ્ધિથી જ્ઞાની યોગ્ય વચને તેનો નિષેધ કરાવિત
કરતા હોય તો વ્યામોહ નહીં પામતાં તેનો સદ્દેહો સમજી યથાર્થ
ત્યાગ વૈરાગ્યની ક્રિયામાં અંતર તથા બાહ્યમાં પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

૧૦૯

અસંમતા અર્થે સ્પૃહાત્યાગ, જ્ઞાની આશ્રય, કૃત પરિચય.

સકળ સંસારી ઈંદ્રિયરામી, મુનિ ગુણ આતમરામી રે,
મુખ્ય પણે જે આતમરામી, તે કહિયે નિઃકામી રે.

: ૧૭૫ :

(૨) હે મુનિયો ! દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી અસંગપણે વિચરવાનો સતત ઉપયોગ સિદ્ધ કરવો યોગ્ય છે. જેમણે જગત્સુખસ્પૃહા છોડી ઝાનીના માર્ગનો આશ્રય ગ્રહણ કર્યો છે, તે અવશ્ય તે અસંગ ઉપયોગને પામે છે.

જે શ્રુતથી અસંગતા ઉદ્ધસે તે શ્રુતનો પરિચય કર્તાવ્ય છે.

૧૧૦

ૐ

મુ'બઈ. આસો. શુદ્ધ ૮ રવિ. ૧૬૫૩.

- (૧) સત્પુરુષોના અગાધ ગંભીર સંયમને નમસ્કાર
- (૨) અવિષમ પરિણામથી જેમણે કાળકૂટ વિષ પીધું એવા શ્રી ઋષભાદિ પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.
- (૩) પરિણામમાં તો જે અમૃત જ છે, પણ પ્રથમ દશાએ કાળકૂટ વિષની પેઠે મૂંઝવે છે એવા શ્રી સંયમને નમસ્કાર.
- (૪) તે જ્ઞાનને, તે દર્શનને અને તે ચારિત્રને વારંવાર નમસ્કાર.

(૨)

જેની ભક્તિ નિષ્કામ છે એવા પુરુષોનો સત્સંગ કે દર્શન એ મહત્ત્વપુર્ણરૂપ જાણવા યોગ્ય છે.

(૩)

(૧) જે અનિત્ય છે, જે અસાર છે અને જે અશરણરૂપ

છે તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે તે વાત રાત્રિદિવસ વિચારવા યોગ્ય છે.

(૨) લોકદષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દષ્ટિને પશ્ચિમ પૂર્વ જોડેલો તફાવત છે. જ્ઞાનીની દષ્ટિ પ્રથમ નિરાલંબન છે, રુચિ જીપજ કરતી નથી, જીવની પ્રકૃતિને મળતી આવતી નથી. તેથી જીવ તે દષ્ટિમાં રુચિવાન થતો નથી, પણ જે જીવોએ પરી-સહ વેઠીને થોડા કાળ સુધી તે દષ્ટિનું આરાધન કર્યું છે, તે સર્વ દુઃખના ક્ષયરૂપ નિર્વાણને પામ્યા છે, તેના ઉપાયને પામ્યા છે.

જીવને પ્રમાદમાં અનાદિથી રતિ છે, પણ તેમાં રતિ કરવા યોગ્ય કંઈ દેખાતું નથી.

૧૧૧

મુ'ખર્ષ. કાર્તિક ૧૯૫૪.

શુદ્ધ ચૈતન્ય

અનંત આત્મદબ્ધ

કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ

શક્તિરૂપે

તે

જેને સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયું છે, તથા વ્યક્ત થવનો

જે પુરુષો માર્ગ પામ્યા છે તે પુરુષોને

અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

૧૧૨

મુ'ખર્ષ. કાર્તિક વદ ૧૨. ૧૯૫૪.

સત્પુરુષ ઓળખાણે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્તિ.

આત્મદશાને પામી નિર્લેપણે યથાપ્રારબ્ધ વિચરે છે, એવા મહાત્માઓનો યોગ જીવને દુર્લભ છે. તેવા યોગ બન્યે જીવને તે પુરુષની ઓળખાણ પડતી નથી, અને તથાશ્વ ઓળખાણ પડ્યાવિના તે મહાત્મા પ્રત્યે દૃઢાશ્રય થતો નથી.

ન્યામુધી આશ્રય દૃઢ ન થાય ત્યાંમુધી ઉપદેશ પરિણામ પામતો નથી.

ઉપદેશ પરિણુમ્યાવિના સમ્યગ્દર્શનનો યોગ બનતો નથી.

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ વિના જન્માદિ દુઃખની આત્મતિક નિવૃત્તિ બનવા યોગ્ય નથી.

તેવા મહાત્મા પુરુષોનો યોગ તો દુર્લભ છે, તેમાં સંશય નથી. પણ આત્માર્થી જીવોનો યોગ બનવો પણ કઠણ છે. તોપણ કવચિત્ કવચિત્ તે યોગ વર્તમાનમાં બનવા યોગ્ય છે. સત્સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રનો પરિચય કર્તાવ્ય છે.

૧૧૪

મુંબઈ. માર્ગશીર્ષ શુક ૫ સ્વિ. ૧૬૫૪.

ૐ

૧. ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષામક, પારિણામિક, ઔદયિક અને સાન્નિપાતિક એ છ ભાવનો લક્ષ કરી આત્માને તે ભાવે અનુપ્રેક્ષી જોતાં સદ્વિચારમાં વિશેષ સ્થિતિ થશે.

૨. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર જે આત્મભાવરૂપ છે, તે

: ૧૭૮ :

સમજવા માટે ઉપર કહ્યા તે ભાવો વિશેષ અવલંબનભૂત છે.

૧૧૪

ૐ

અખેદે આત્મશૌર્યથી જ્ઞાની માર્ગે મોક્ષ પાટણ સુલભ.

ખેદ નહીં કરતાં શરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતા મોક્ષ પાટણ સુલભ જ છે.

વિષયકથાયાદિ વિશેષ વિકાર કરી જાય તે વખતે વિચારનાનને પોતાનું નિર્વીર્યપણું જોઈને ધણો જ ખેદ થાય છે અને આત્માને વારંવાર નિંદે છે, ફરિફરીને તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ, ફરી મહાંત પુરુષના ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન ગ્રહણ કરી, આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી, તે વિષયાદિ સામે અતિ હઠ કરીને તેને હઠાવે છે, ત્યાંસુધી નીચે મને બેસતા નથી, તેમ એકલો ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી. એ જ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માથી છૂવોએ લીધું છે, અને તેથી જ અતે જય પામ્યા છે.

આ વાત સર્વ મુમુક્ષુઓએ મુખે કરી હૃદયમાં રિધર કરવા યોગ્ય છે.

૧૧૫

ૐ

આત્મસ્વસ્થતા અર્થે કર્તવ્ય.

(૧) સત્શ્રુતનો પરિચય છૂવે અવશ્ય કરીને કર્તવ્ય છે.

(૨) મળ, વિક્ષેપ અને પ્રમાદ તેમાં વારંવાર અંતરાય કરે છે, કેમકે દીર્ઘ કાળ પરિચિત છે; પણ જો નિશ્ચય કરી

: ૧૭૯ :

તેને અપરિચિત કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તેમ થઈ શકે એમ છે.

(૩) મુખ્ય અંતરાય હોય તો તે જીવનો અનિશ્ચય છે.

(૨)

આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થવામાં અનાદિથી જીવની ભૂલ થતી આવી છે, જેથી હમણાં થાય એમાં આશ્ચર્ય લાગતું નથી.

સર્વ ક્ષેત્રથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. સદ્વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ પ્રસંગથી જીવતું વિચારબળ પ્રવર્તતું નથી એમાં કિંચિત્ માત્ર સંશય નથી.

આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર સમાધિ કહે છે, આત્મપરિણામની અસ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર અસમાધિ કહે છે.

આત્મપરિણામની સહજ સ્વરૂપે પરિણતિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર ધર્મ કહે છે.

આત્મપરિણામની કંઈ પણ ચપળ વૃત્તિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર કર્મ કહે છે.

શ્રી જિને કરેલો મોક્ષનિર્ણય વેદાંતમાં નથી.

શ્રી જિન તીર્થંકરે જેવો બંધ મોક્ષનો નિર્ણય કર્યો છે, તેવો નિર્ણય વેદાંતાદિ દર્શનમાં દૃષ્ટિગોચર થતો નથી. અને જેવું શ્રી જિનને વિષે યથાર્થ વક્તાપણું જેવામાં આવે છે, તેવું યથાર્થ વક્તાપણું બીજામાં જેવામાં આવતું નથી.

બાંધ-મોક્ષની વ્યવસ્થા.

આત્માના અંતર વ્યાપાર (શુભાશુભ પરિણામ ધારા) પ્રમાણે બાંધમોક્ષની વ્યવસ્થા છે, શારીરિક એટલા પ્રમાણે તે નથી. પૂર્વે ઉત્પન્ન કરેલાં વેદનીય કર્મના ઉદ્ધય પ્રમાણે રોગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે પ્રમાણે નિર્ગળ, મંદ, મ્હાન ઉષ્ણ, શીત આદિ શરીરએટલા થાય છે.

જ્ઞાનીને પણ રોગાદિ પ્રસંગ વર્તે.

વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદ બળથી જ્ઞાનીનું શરીર કંપાય, નિર્ગળ થાય, મ્હાન થાય, મંદ થાય, રોગ લાગે, તેને ભ્રમાદિનો ઉદય પણ વર્તે; તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે બોધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ છે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ તે પ્રસંગમાં ધણુંકરી વેદે છે.

વિનાશી દેહ પ્રત્યે પ્રીતિ.

કોઈપણ જીવને અવિનાશી દેહની પ્રાપ્તિ થઈ એમ દીઠું નથી. જાણ્યું નથી તથા સંભવણું નથી; અને મૃત્યુનું આવણું અવશ્ય છે, એવો પ્રત્યક્ષ નિઃસંશય અનુભવ છે, તેમ છતાં આ જીવ તે વાત ફરિફરી ભૂલી જાય છે એ આશ્ચર્ય છે.

જે સર્વજ્ઞ વીતરાગને વિષે અનંત સિદ્ધિઓ પ્રગટી હતી તે વીતરાગે પણ આ દેહને અનિત્ય દીઠો છે, તો પછી બીજા જીવો કયા પ્રયોગે દેહને નિત્ય કરી શકશે ?

ચેતન અને જડપર્યાય.

શ્રી જિનનો એવો અભિપ્રાય છે, કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનંત

: ૧૮૧ :

પર્યાયવાળું છે, જીવને અનંતા પર્યાય છે. પરમાણુને પણ અનંતા પર્યાય છે. જીવ ચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ ચેતન છે, અને પરમાણુ અચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ અચેતન છે. જીવના પર્યાય અચેતન નથી અને પરમાણુના પર્યાય સચેતન નથી, એવો શ્રી જિને નિશ્ચય કર્યો છે અને તેમ જ યોગ્ય છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું સ્વરૂપ પણ વિચારતાં તેવું જાણે છે.

૧૧૬

હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરભાવથી મુક્ત છું.
અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક નિજ અવમાહના પ્રમાણુ છું.
અજન્મ, અજર, અમર, શાશ્વત છું.
સ્વપર્યાયપરિણામી સમયાત્મક છું.
શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ માત્ર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટા છું.

: ૧૮૨ :

૧૧૭

વવાણીઆ. જ્યેષ્ઠ. ૧૯૫૪.

જાવના સુઝત વચન.

૧. દેહથી ભિન્ન સ્વપરગ્રહાશક પરમ જ્યોતિઃસ્વરૂપ એવો આ આત્મા તેમાં નિમગ્ન થાઓ.

હે આર્યજનો ! અંતર્મુખ થઈ, સ્થિર થઈ તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશો.

૨. સર્વ જગતના જીવો કંઈને કંઈ મેળવીને સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે; મોટા ચક્રવર્તી રાગ તે પણ વધતા વૈભવ, પરિગ્રહના સંકેતમાં પ્રયત્નવાન છે; અને મેળવવામાં સુખ માને છે, પણ અહો ! જ્ઞાનીઓએ તો તેથી જ વિપરીત જ સુખનો માર્ગ નિર્ણય કર્યો કે કિંચિત્ માત્ર પણ ગ્રહણ એ જ સુખનો નાશ છે.

૩. વિષયથી જેની હૃદયો આર્ત છે, તેને શીતળ એવું આત્મસુખ, આત્મતત્ત્વ કયાંથી પ્રતીતિમાં આવે ?

૪. પરમ ધર્મરૂપ ચંદ્ર પ્રત્યે રાહુ જેવો પરિગ્રહ તેથી હવે હું વિરામ પામવાને જ ઇચ્છું છું. અમારે પરિગ્રહને શું કરવું છે ? કશું પ્રયોજન નથી.

૫. સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધિ ત્યાં સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ. હે આર્ય-જનો ! આ પરમ વાક્યનો આત્માપણે તમે અનુભવ કરો.

૧૧૮

વવાણીઆ. જ્યેષ્ઠ શુદ્ધિ ૧ શનિ. ૧૯૫૪.

ચૈતન્યસ્વરૂપે સ્થિત કૌણ થાય ?

૧. સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળથી અને સર્વ જાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબંધ થઈ નિજ સ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમપુરુષોને નમસ્કાર.

૨. જેને કંઈ પ્રિય નથી, જેને કંઈ અપ્રિય નથી, જેને કોઈ શત્રુ નથી, જેને કોઈ મિત્ર નથી, જેને માન અપમાન, લાભ અલાભ, હર્ષ શોક, જન્મ મૃત્યુ આદિ દ્વંદ્વો અભાવ થઈ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ સાનંદાશ્રય ઉપજાવે છે.

૩. દેહ પ્રત્યે જેવો વસ્ત્રનો સંબંધ છે તેવો આત્મા પ્રત્યે જેણે દેહનો સંબંધ યથાતથ્ય દીઠો છે, મ્યાન પ્રત્યે તરવારનો જેવો સંબંધ છે તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે આત્માનો સંબંધ દીઠો છે, અબદ્ધરૂપ આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્પુરુષોને જીવન અને મરણ બન્ને સમાન છે.

૪. જે અચિંત્ય દ્રવ્યની શુદ્ધચિતિસ્વરૂપ કાંતિ પરમ પ્રગટ થઈ અચિંત્ય કરે છે, તે અચિંત્ય દ્રવ્ય સદૃજ સ્વાભાવિક નિજસ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય જે પરમ કૃપાળુ સત્પુરુષે પ્રકાર્યો તેનો અપાર ઉપકાર છે.

ચંદ્રપ્રકાશ દષ્ટાંતે આત્મા વિશ્વપ્રકાશક-સર્વ દ્રવ્ય

પર્યાય રહિત

૫. ચંદ્ર જૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણથી કાંતિના પ્રભાવથી સમસ્ત જૂમિ પ્રવેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ ચંદ્ર જૂમિ-

રૂપ કોઇ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે કયારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદા સર્વાદા ચૈતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે. વિશ્વમાં જીવ અભેદતા માને છે એ જ જ્ઞાતિ છે.

૬. જેમ આકાશમાં વિશ્વનો પ્રવેશ નથી, સર્વ જાવની વાસનાથી આકાશ રહિત જ છે, તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષોએ પ્રત્યક્ષ સર્વ દ્રવ્યથી ભિન્ન, સર્વ અન્ય પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીડો છે.

૭. જેની ઉત્પત્તિ કોઈપણ અન્ય દ્રવ્યથી થતી નથી તેવા આત્માનો નાશ પણ કયાંથી હોય ?

૮. અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની જ્ઞાતિ છે. તે જ જ્ઞાતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધચૈતન્ય નિજઅનુભવપ્રમાણસ્વરૂપમાં પરમ જાગૃત થઈ જ્ઞાતી સદાય નિર્ભય છે. એ જ સ્વરૂપના લક્ષથી સર્વ જીવ પ્રત્યે સામ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વ પરદ્રવ્યથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અઠક્લેશ સમાધિને પામે છે.

૯. પરમસુખસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સમાધિને સર્વકાળને માટે પામ્યા તે જગવંતને નમસ્કાર. તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

આત્મસ્વરૂપ.

૧૦. સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું ભિન્ન છું, એક કેવલ શુદ્ધ-ચૈતન્યસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ, અચિંત્ય સુખસ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધ અનુભવરૂપ હું છું. ત્યાં વિક્ષેપ શો ? વિકલ્પ શો ? જય શો ?

: ૧૮૫ :

ખેદ શો ? બીજી અવસ્થા શી ? શુદ્ધ શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ, પરમશાંત-
ચૈતન્ય હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. નિજ સ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું
છું. તન્મય થાઉં છું. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.

૧૧૯

ૐ નમ:

ઉપદેશસાર.

(૧) સત્પુરુષ અન્યાય કરે નહીં. સત્પુરુષ અન્યાય કરશે
તો આ જગતમાં વરસાદ કોના માટે વરસશે ? સૂર્ય કોના માટે
પ્રકાશશે ? વાયુ કોના માટે વાશે ?

(૨) આત્મા કેવી અપૂર્વ વસ્તુ છે ? જ્યાં સુધી શરી-
રમાં હોય, બલેને હજારો વરસ, ત્યાં સુધી શરીર સડતું
નથી, પારાની જેમ, આત્મા ચેતન ચાલ્યું જાય અને શરીર
શબ થઈ પડે અને સડવા માંડે.

(૩) જીવમાં જગૃતિ અને પુરુષાર્થ જોઈએ. કર્મબંધ
પડ્યા પછી પણ તેમાંથી (સત્તામાંથી, ઉદય આવ્યા પહેલાં)
છૂટવું હોય તો અબાધાકાળ પૂર્ણ થતાં સુધીમાં છૂટી શકાય.

(૪) પુણ્ય, પાપ અને આયુષ્ય એ કોઈ બીજાને
ન આપી શકે. તે દરેક પોતે જ ભોગવે.

(૫) સ્વચ્છંદે, સ્વમતિકલ્પનાએ, સદ્ગુરુની આજ્ઞાવિના
ધ્યાન કરવું એ તરંગરૂપ છે અને ઉપદેશ વ્યાખ્યાન કરવું
એ અભિમાનરૂપ છે.

(૬) દેહધારી આત્મા પંથી છે અને દેહ એ ઝાડ છે.

આ જેહરૂપી ઝાડમાં (નીચે) જીવરૂપી પંથી વટેમાર્ગે થાક લેવા બેઠો છે. તે પંથી ઝાડને જ પોતાનું કરી માને એ કેમ ચાલે ?

(૭) સુંદર વિલાસ સુંદર-સારો ગ્રંથ છે. તેમાં ક્યાં જીણુપ, જૂલ છે તે અમે જાણિયે છિયે; તે જીણુપ ખીજને સમજાવી મુશ્કેલ છે. ઉપદેશ અર્થે એ ગ્રંથ ઉપકારી છે.

(૮) છ દર્શન ઉપર દષ્ટાંતઃ—છ જુદા જુદા વૈદ્યની દુકાન છે. તેમાં એક વૈદ્ય સંપૂર્ણ સાચો છે. ને તમામ રોગોને, તેનાં કારણને, અને તે ટળવાના ઉપાયને જાણે છે. તેનાં નિદાન, ચિકિત્સા સાચાં હોવાથી રોગીનો રોગ નિર્મૂળ થાય છે, વૈદ્ય ક્રમાય છે પણ સાફ. આ જોઈ ખીજ પાંચ ફૂટ વૈદ્યો પણ પોતપોતાની દુકાન ખોલે છે. તેમાં સાચા વૈદ્યના ઘરની દવા પોતા પાસે હોય છે, તેટલા પૂરતો તે રોગીનો રોગ દૂર કરે છે, અને ખીજ પોતાની કલ્પનાથી પોતાના ઘરની દવા આપે છે, તેથી જિલટો રોગ વધે છે, પણ દવા સસ્તી આપે છે એટલે લોકના માર્યાં લોક લેવા બહુ લલચાય છે અને જિલટાં નુકશાન પામે છે.

આનો ઉપનય એ જે, સાચો વૈદ્ય તે વીતરાગ દર્શન છે, જે સંપૂર્ણ સત્ય સ્વરૂપ છે. તે મોહ વિષયાદિને, રાગ દ્વેષને, હિંસા આદિને સંપૂર્ણ દૂર કરવા કહે છે, જે વિષય વિવશ રોગીને મોંઘા પડે છે, ભાવતાં નથી. અને ખીજ પાંચ ફૂટ વૈદ્યો છે તે કુદર્શનો છે. તે જેટલાં પૂરતી વીતરાગના ઘરની વાતો કરે છે, તેટલાં પૂરતી તે રોગ દૂર કરવાની વાત છે, પણ સાથે સાથે મોહની, સંસારવૃદ્ધિની, મિથ્યાવની,

હિંસા આદિની ધર્મના ખ્વાને વાત કરે છે તે પોતાની કલ્પનાની છે અને તે સંસારરૂપ રોગ ટળવાને બદલે વૃદ્ધિનું કારણ થાય છે. વિષયમાં રાગી રહેલ પામર સંસારીને મોહની વાતો તો મીઠી લાગે છે અર્થાત્ સરતી પડે છે, એટલે કૂટ વૈદ્ય તરફ ખેંચાય છે, પણ પરિણામે વધારે રોગી થાય છે.

વીતરાગ દર્શન ત્રિવૈદ્ય જોડું છે, અર્થાત્ (૧) રોગીનો રોગ ટાળે છે, (૨) નિરોગીને રોગ થવા દેતું નથી અને (૩) આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે. અર્થાત્ (૧) જીવનો સમ્યગ્દર્શનવડે મિથ્યાત્વ રોગ ટાળે છે, (૨) સમ્યગ્જ્ઞાનવડે જીવને રોગનો ભોગ થતાં બચાવે છે અને (૩) સમ્યક્ચારિત્રવડે સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચેતનારૂપ આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે.

૧૨૦

વસો (ગુજરાત). પ્ર. આરો. શુદ્ધ ૬ બુધ. ૧૯૫૪.

વીતરાગ ધર્મનો જય હો ! તેના આશ્રયથી અદ્ભુત ફળપ્રાપ્તિ.

૧. શ્રીમત્ વીતરાગ ભગવંતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અચિંત્ય ચિંતામણિસ્વરૂપ, પરમ હિતકારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસંશય આત્મતિક ક્ષય કરનાર, પરમ અમૃતસ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો, ત્રિકાળ જયવંત વર્તો.

૨. તે શ્રીમત્ અનંત ચતુષ્પથસ્થિત ભગવંતનો અને તે જયવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. જેને ખીણું કંઈ

સામર્થ્ય નથી એવા અણુષ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બળથી પરમ સુખહેતુ એવાં અહ્યુત ફળને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે; માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી.

દ્વાદશાંગ સમન્તથે દેહાદિ હર્ષ-વિષાદ ટળે.

૩. ચિત્તમાં દેહાદિ ભયનો વિક્ષેપ પણ કરવો યોગ્ય નથી. દેહાદિ સંબંધી જે પુરુષો હર્ષ વિષાદ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે, એમ સમજો. એ જ દષ્ટિ કર્તવ્ય છે.

૪. હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ ? એ આદિ ખેદ નહીં કરતાં વીતરાગ પુરુષોનો ધર્મ જે દેહાદિ સંબંધી હર્ષવિષાદવૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું બળ રાખવું, અને મંદ વૃત્તિ થાય ત્યાં વીતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું, તે અહ્યુત ચરિત્ર પર દષ્ટિ પ્રેરીને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારક તથા કલ્યાણસ્વરૂપ છે. નિર્વિકલ્પ.

૧૨૧

* વીતરાગ પ્રવચન.

પ્ર०-આત્મા છે ?

શ્રી० હિં-હા, આત્મા છે.

* શ્રી ખેડાના એક વેદાંતવિદ્ વિદ્વાન વકીલનો પ્રસંગ.

પ્ર૦-અનુભવથી કહો છો કે આત્મા છે ?

ઉ૦-હા, અનુભવથી કહીએ છીએ કે આત્મા છે. સાકરનાં સ્વાદનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે તો અનુભવગોચર છે, તેમ જ આત્માનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે પણ અનુભવગોચર છે, પણ તે છે જ.

પ્ર૦-જીવ એક છે કે અનેક છે ? આપના અનુભવનો ઉત્તર ધરજી છું.

ઉ૦- જીવો અનેક છે.

પ્ર૦-જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે ? કે માયિક છે ?

ઉ૦-જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે. માયિક નથી.

પ્ર૦-પુનર્જન્મ છે ?

ઉ૦-હા, પુનર્જન્મ છે.

પ્ર૦-વેદાંતને માન્ય માયિક ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ આપે માનો છો ?

ઉ૦-ના.

પ્ર૦-દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ તે માત્ર ખાલી દેખાવ છે કે કેઈ તત્ત્વનું બનેલ છે ?

ઉ૦-દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ માત્ર ખાલી દેખાવ નથી, તે અમુક તત્ત્વનું બનેલું છે.

કર્મની મૂળ આઠ પ્રકૃતિ. ધાતિ-અધાતિ.

કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ આઠ, તેમાં ચાર ધાતિની અને ચાર અધાતિની કહેવાય છે.

ચાર ધાતિનીનો ધર્મ આત્માના ગુણની ધાત કરવાનો, અર્થાત્ (૧) તે ગુણને આવરણ કરવાનો, અથવા (૨) તે ગુણનું બળ-વીર્ય રાધવાનો, અથવા (૩) તેને વિકળ કરવાનો છે અને તે માટે ધાતિની એવી સંજ્ઞા તે પ્રકૃતિને આપી છે.

આત્માના ગુણ જ્ઞાન, દર્શન તેને આવરણ કરે તેને અનુક્રમે (૧) જ્ઞાનાવરણીય અને (૨) દર્શનાવરણીય એવું નામ આપ્યું.

અંતરાય પ્રકૃતિ એ ગુણને આવરતી નથી, પણ તેના ભોગ ઉપભોગ આદિને, તેનાં વીર્ય-બળને રોકે છે. આ દેહાણે આત્મા ભોગાદિને સમજે છે, જાણે દેખે છે એટલે આવરણ નથી; પણ સમજતાં છતાં ભોગાદિમાં વિઘ્ન-અંતરાય કરે છે, માટે તેને આવરણ નહીં પણ અંતરાય પ્રકૃતિ કહી.

આમ ત્રણ આત્મધાતિની પ્રકૃતિ થઈ. ચોથી ધાતિની પ્રકૃતિ મોહનીય છે. આ પ્રકૃતિ આવરતી નથી, પણ આત્માને મૂર્છિત કરી, મોહિત કરી વિકળ કરે છે, જ્ઞાન, દર્શન છતાં અંતરાય નહીં છતાં પણ આત્માને વખતે વિકળ કરે છે, બંધા પાટા બંધાવે છે, મૂંઝવે છે માટે એને મોહિનીય કહી.

આમ આ ચારે સર્વધાતિની પ્રકૃતિ કહી.

બીજી ચાર પ્રકૃતિ જે કે આત્માના પ્રદેશ સાથે જોડાયેલી છે તથા તેનું કામ કર્યાં કરે છે અને ઉદય અનુસાર વેદાય છે, તથાપિ તે આત્માના ગુણની આવરણ કરવા રૂપે

કે અંતરાય કરતા રૂપે કે તેને વિકળ રૂપે ધાતક નથી માટે તેને અધાતિની કહી છે.

૧૨૩

શ્રી વવાણીઆ. ચૈત્ર સુદ ૫. ૧૬૫૫.

દ્રવ્યાનુયોગનું મહત્વ, તેના મુખ્ય પાત્ર કેવા મહાત્મા હોય ?

ક્રૃ. દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર અને સૂક્ષ્મ છે, નિર્ઝંઘ પ્રવચનનું રહસ્ય છે, શુક્લ ધ્યાનનું અનન્ય કારણ છે. શુક્લ ધ્યાનથી કેવળજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. મહાભાગ્યવડે તે દ્રવ્યાનુયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દર્શનમોહને અનુભાગ ઘટવાથી અથવા નાશ પામવાથી, વિષય પ્રત્યે ઉદાસીનતાથી અને મહત્પુરુષના ચરણક્રમળની ઉપાસનાના બળથી દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમે છે.

જેમ જેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે, તેમ તેમ 'દ્રવ્યાનુયોગ' યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની વૃદ્ધિનું કારણ સમ્યગ્-દર્શનનું નિર્મલત્વ છે, તેનું કારણ પણ 'દ્રવ્યાનુયોગ' થાય છે.

સામાન્યપણે દ્રવ્યાનુયોગની યોગ્યતા પામવી દુર્લભ છે. આત્મારામપરિણામી, પરમ વીતરાગદષ્ટિવાંત, પરમઅસંગ એવા મહાત્માપુરુષો તેનાં મુખ્ય પાત્ર છે.

હે આર્થ ! દ્રવ્યાનુયોગનું ફળ સર્વ ભાવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમ છે. તે આ પુરુષનાં વચન તારા અંતઃકરણમાં તું કોઈ દિવસ સિથિલ કરીશ નહીં. વધારે શું ? સમાધિનું રહસ્ય એ જ છે. સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અનન્ય ઉપાય એ જ છે.

: ૧૬૨ :

૧૨૪

ભોરખી ચૈત્ર વદ ૧૦. ૧૯૫૫.

સ્વ કે પરના પર્યાય જાણી શકાય ?

૧. પારકાનાં મનના પર્યાય જાણી શકાય છે. સ્વમનના પર્યાય જાણી શકાય તો પરમનના પર્યાય જાણવા મુલભ છે. સ્વમનના પર્યાય જાણવા પણ મુશ્કેલ છે. સ્વમન સમજાય તો તે વશ થાય. સમજવા સહવિચાર અને સતત એકાગ્ર ઉપયોગની જરૂર છે.

આસનજયથી ઉત્થાન વૃત્તિ ઉપશમે.

૨. આસનજયથી (રિચર આસન દઢ થવાથી) ઉત્થાન વૃત્તિ ઉપશમે છે; ઉપયોગ અચપણ થઈ શકે છે; નિદ્રા ઓછી થઈ શકે છે.

પરમાણુ. તે કોણુ દેખી શકે ?

૩. તડકાના પ્રકાશમાં ઝીણું ઝીણું સૂક્ષ્મ રજ જેવું દેખાય છે, તે અણુ નથી, પણ અનેક પરમાણુઓનો બનેલ રકંઘ છે. પરમાણુ અણુએ જોયા ન જાય. અણુઉદ્રિવલખિધના પ્રબળ ક્ષયોપશમવાળા જીવ અથવા દુરદેશીલખિધસંપન્ન યોગી અથવા કેવલીને એ દેખી શકાય.

૧૨૫

ભોરખી ચૈત્ર વદ ૧૧. ૧૯૫૫.

૩૦-શ્રીમદ્ આનંદધનજી શ્રી અનિતનાથજીના સ્તવનમાં સ્તવે છે :-

તરતમ યોગે રે તરતમ વાસના રે,

વાસિતભોધઆધાર-પંથડો નિહાણું રે ખીજા જિન તણો.

એનો અર્થ શું ?

ઉ૦-જેમ યોગનું (મન, વચન, કાયાના) તારતમ્ય અર્થાત્ અધિકપણું તેમ વાસનાનું પણ અધિકપણું, એવો 'તરતમ યોગે રે તરતમ વાસના રે'નો અર્થ થાય છે. અર્થાત્ કોઈ જળવાન યોગવાળો પુરુષ હોય તેનું મનોજળ, વચનજળ, આદિ જળવાન હોય અને તે પંચ પ્રવર્તાવતો હોય, -પણ જેવો તેનો જળવાન મન, વચનાદિ યોગ છે; તેવી જ પાછી જળવાન વાસના મનાવા, પૂજવા, માન, સત્કાર, અર્થ, વૈભવ આદિની હોય તો તેવી વાસનાવાળાનો બોધ-વાસિત બોધ થયો, કપાયયુક્ત બોધ થયો, વિષયાદિની લાલસાવાળો બોધ થયો, માનાર્થ થયો; આત્માર્થ બોધ ન થયો. શ્રી આનંદધનજી શ્રી અજિત પ્રભુને સ્તવે છે કે હે પ્રભુ ! એવો વાસિત બોધ આધારરૂપ છે તે મારે નથી જોઈતો. મારે તો કપાયરહિત, આત્માર્થસંપન્ન, માનાદિ વાસના રહિત એવો બોધ જોઈએ છે. એવા પંચની ગવેષણા હું કરી રહ્યો છું. મન વચનાદિ જળવાન યોગવાળા જુદા જુદા પુરુષો બોધ પ્રરૂપતા આવ્યા છે, પ્રરૂપે છે; પણ હે પ્રભુ ! વાસનાના કારણે તે બોધ વાસિત છે; મારે તો નિર્વાસિત બોધ જોઈએ છે. તે તો, હે વાસના, વિષય, કપાયાદિ જેણે જીત્યા છે એવા વીતરાગ અજિત દેવ ! તારો છે, તે તારા પંચને હું બોજી-નિહાળી રહ્યો છું તે આધાર મારે જોઈએ છે.

(૨) આનંદધનજીની ચોવીશી મુખપાઠે કરવા યોગ્ય છે. તેના અર્થ વિવેચન પૂર્વક લખવા યોગ્ય છે.

: ૧૯૪ :

૧૨૬

ભોરળી, ચૈત્ર. વ. ૦) ૧૯૫૫.

જૈન દર્શનથી ઉત્પત્તિ.

આ ભારતવર્ષની અધોગતિ જૈનધર્મથી થઈ એમ મહીપતરામ રૂપરામ કહેતા, લખતા. દશેક વરસ પર અમદાવાદમાં મેળાપ થતાં તેમને પૂછ્યું:—

પ્ર૦-ભાઈ! જૈનધર્મ અહિંસા, સત્ય, સંપ, ન્યાય, નીતિ, આરોગ્યપ્રદ આહાર-પાન, નિર્બંધન, ઉદ્યમ આદિનો મોખ કરે છે ?

(મહીપતરામે ઉત્તર આપ્યો.)

મ૦ ઉ૦-હા.

પ્ર૦-ભાઈ! જૈન ધર્મ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુસંપ, અન્યાય, અનીતિ, વિરુદ્ધ આહારવિહાર, વિષયલાલસા, આળસ-પ્રમાદ આદિનો નિષેધ કરે છે ?

મ. ઉ૦-હા.

પ્ર૦-દેશની અધોગતિ શાથી થાય ? અહિંસા, સત્ય, સંપ, ન્યાય, નીતિ, આરોગ્ય આપે અને રક્ષે એવાં શુદ્ધ સાદાં આહાર-પાન, નિર્બંધન, ઉદ્યમ આદિથી કે તેથી વિપરીત એવાં હિંસા, અસત્ય, કુસંપ અન્યાય, અનીતિ, આરોગ્ય બગાડે અને શરીર-મનને અશક્ત કરે એવાં વિરુદ્ધ આહારવિહાર, બંધન, મોજશોખ, આળસ, પ્રમાદ આદિથી ?

: ૧૯૫ :

મ૦ ઉ૦-ખીજાંથી અર્થાત્ વિપરીત એવા હિંસા, અસત્ય ક્રૂરતા, પ્રમાદ આદિથી.

પ્ર૦-ત્યારે દેશની ઉન્નતિ એ ખીજાંથી જિલટાં એવાં અહિંસા, સત્ય, સંપ, નિર્બંધન, ઉચ્ચ આદિથી થાય ?

મ૦ ઉ૦-હા.

પ્ર૦-ત્યારે 'જૈન' દેશની અધોગતિ થાય એવો ખોધ કરે છે કે ઉન્નતિ થાય એવો ?

મ૦ ઉ૦-ભાઈ! હું કબૂલ કરું છું કે 'જૈન' જેથી દેશની ઉન્નતિ થાય એવાં સાધનોનો ખોધ કરે છે. આવી સૂક્ષ્મતાથી વિવેકપૂર્વક મેં વિચાર કર્યો ન હતો. અમને તો નાનપણમાં પાદરીની શાળામાં શીખતાં સંસ્કાર થયેલા, તેથી વગરવિચારે અમે કહી દીધું, લખી માયું, મહીપતરામે સરળતાથી કબૂલ કર્યું. સત્ય શોધનમાં સરળતાની જરૂર છે. સત્યનો મર્મ લેવા વિવેકપૂર્વક મર્મમાં ઉતરવું જોઈએ.

૧૨૭

બ્રહ્મચર્યનો પ્રભાવ.

સર્વ ચારિત્ર વશીભૂત કરવાને માટે,

સર્વ પ્રમાદ ટાળવાને માટે,

આત્મામાં અખંડ વૃત્તિ રહેવાને માટે,

મોક્ષ સંજ્ઞાથી સર્વ પ્રકારના સાધનના જન્યને અર્થે

બ્રહ્મચર્ય

અદ્વિતીય અનુપમ સહાયકારી છે, અથવા મૂળભૂત છે.

: ૧૯૬ :

૧૨૮

ઈશ્વર કોણ ?

ૐ નમઃ.

સર્વજ્ઞ-વીતરાગદેવ.

સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, જાવનો સર્વ પ્રકારે જાણનાર,
રાગદ્વેષાદિ સર્વ વિભાવ જેણે ક્ષીણ કર્યા છે તે ઈશ્વર.

તે પદ મનુષ્ય દેહને વિષે સંપ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય.

સંપૂર્ણ વીતરાગ થઈ ચક્રાય એવા હેતુઓ સુપ્રતીત થાય છે.

૧૨૯

સુખધ. કા. સુદ ૧૫. ૧૬૫૬.

સ્વરૂપરચ્ચ થવા દ્વાદશાંગીનું નિરૂપણ.

ગુરુ ગણધર ગુણધર અધિક, પ્રચુર પરંપર ઔર;
પ્રતતપધર, તત્તુ નગન ધર, વંદૌ વૃષ સિરમોર.

૨. જગત વિષયના વિદ્વેષમાં સ્વરૂપાવભ્રાંતિવડે
[વશ્રાંતિ પામવું નથી.

૩. અનંત અવ્યાપ્તાય સુખનો એક અનન્ય ઉપાય સ્વ-
રૂપરચ થવું તે જ છે. એજ દિતકારી ઉપાય જ્ઞાનીએ દોઠો
છે. ભગવાન જિને દ્વાદશાંગી એજ અર્થે નિરૂપણ કરી છે,
અને એજ ઉત્કૃષ્ટતાથી તે શોભે છે, જયવંત છે.

૪. જ્ઞાનીનાં વાક્યના શ્રવણથી ઉદ્ધાસિત થતો એવો

જીવ, ચેતન જડને બિજસ્વરૂપ યથાર્થપણે પ્રતીત કરે છે, અનુભવે છે, અનુક્રમે સ્વરૂપસ્થ થાય છે, યથાસ્થિત અનુભવ થવાથી સ્વરૂપસ્થ થવાયોગ્ય છે.

૫. દર્શનમોહ વ્યતીત થવાથી જ્ઞાનીના માર્ગમાં પરમ ભક્તિ સમુત્પન્ન થાય છે, તત્ત્વપ્રતીતિ સમ્યક્પણે ઉત્પન્ન થાય છે.

૬. તત્ત્વપ્રતીતિવડે શુદ્ધ ચૈતન્યપ્રત્યે વૃત્તિનો પ્રવાહ વળે છે.

૭. શુદ્ધ ચૈતન્યના અનુભવખર્ચે ચારિત્રમોહ વ્યતીત કરવાયોગ્ય છે.

૮. ચારિત્રમોહ ચૈતન્યના-જ્ઞાની પુરુષના સન્માર્ગના નૈષ્ઠિકપણથી પ્રલય થાય છે.

૯. અસંગતાથી પરમાવગાહ અનુભવ થવાયોગ્ય છે.

૧૦. હે આર્ય મુનિવરો ! એજ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યાર્થે અસંગયોગને અહોનિશ ઇચ્છીએ છીએ. હે મુનિવરો ! અસંગનો અભ્યાસ કરો.

૧૧. જે મહાત્માઓ અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા, થાય છે અને થશે તેને નમસ્કાર. ॐ શાંતિ:

(૨)

કેવળજ્ઞાન માટે ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, અસંગતા.

હે મુનિઓ ! જ્યાંસુધી કેવલ સમવસ્થાનરૂપ સદંજ સ્થિતિ સ્વાભાવિક ન થાય ત્યાંસુધી તમે ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમાં લીન રહો.

જીવ કેવલ સ્વભાવિક સ્થિતિમાં સ્થિત થાય ત્યાં કંઈ કરવું રહ્યું નથી.

જ્યાં જીવનાં પરિણામ વર્ધમાન, હીનમાન થયાં કરે છે ત્યાં ધ્યાન કર્તાવ્ય છે. અર્થાત્ ધ્યાન લીનપણે સર્વ આલ્સદ્રવ્યના પરિચયથી વિરામ પામી નિજસ્વરૂપના લક્ષમાં રહેવું ઉચિત છે.

ઉદયના ધક્કાથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે છૂટી જાય ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ધણી ત્વરાથી કરવું.

વચ્ચેના અવકાશમાં સ્વાધ્યાયમાં લીનતા કરવી. સર્વ પરદ્રવ્યમાં એક સમય પણ ઉપયોગ સંગ ન પામે એવી દશાને જીવ બળે ત્યારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.

૧૩૦

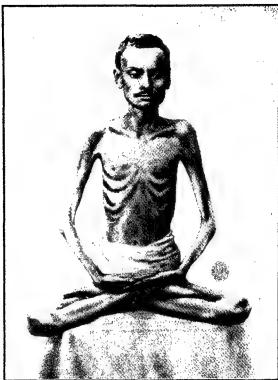
મુખ્ય. ઠા. વદ ૯. ૧૯૫૬.

અવગાહનાનો શબ્દાર્થ.

(૧) 'અવગાહના' એટલે અવગાહના. અવગાહના એટલે કદ, આકાર એમ નહીં. કેટલાક તત્ત્વના પારિકાષિક શબ્દો એવા હોય છે કે જેનો અર્થ બીજા શબ્દોથી વ્યક્ત ન કરી શકાય; જેને અનુરૂપ બીજા શબ્દ ન મળે; જે સમજ્યા જાય પણ વ્યક્ત ન કરી શકાય.

અવગાહના એવો શબ્દ છે. ધણા બોધે વિશેષ વિચારે એ સમજી શકાય.

અવગાહના ક્ષેત્ર આશ્રયી છે. જુદું જતાં એકમેક થઈ બળી જવું, જતાં જુદું રહેવું; આમ સિદ્ધ આત્માનું જેટલા ક્ષેત્રવ્યાપકપણું તે તેની અવગાહના કહી છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

વય ૩૩ મુ.

વિ. સં. ૧૯૫૬.

શ્રી સરસ્વતી આર્ટ પ્રીન્ટરી.

(૨) જે બહુ ભોગવાય છે તે બહુ ક્ષીણ થાય છે. સમ-
તાએ કર્મ ભોગવતાં તે નિર્જર છે; ક્ષીણ થાય છે. શારીરિક
વિષય ભોગવતાં શારીરિક શક્તિ ક્ષીણ થાય છે.

જ્ઞાનીનો માર્ગ સુલભ છતાં વિકટ.

(૩) જ્ઞાનીનો માર્ગ સુલભ છતાં તે પામવો વિકટ છે.
પ્રથમ સાચા જ્ઞાની જોઈએ. તે જોળખવા જોઈએ. તેની
પ્રતીતિ આવવી જોઈએ. પછી તેનાં વચન પર શ્રદ્ધા રાખી
નિઃશંકપણે ચાલતાં માર્ગ સુલભ છે, પણ જ્ઞાની મળવા અને
જોળખવા એ વિકટ છે, દુલભ છે.

૧૩૧

સુખદ કા. વદ. ૧૨ ૧૬૫૬.

(૧) ‘ ઇનોક્યુલેશન ’—મરડીની રસી. રસીના નામે
દાકતરોએ આ ધર્તીંગ ઉભું કર્યું છે. બિચારાં અશ્વ
આદિને રસીના ખંડાને રિખાવી મારી નાંખે છે, હિંસા કરી
પાપને પોષે છે, પાપ ઉપાજે છે. પૂર્વે પાપાનુબંધી પુણ્ય
ઉપાન્યુ છે, તે યોગે વર્તમાનમાં તે પુણ્ય ભોગવે છે, પણ
પરિણામે પાપ વહેરે છે તે બિચારા દાકતરોને ખબર નથી.
રસીથી દરદ દૂર થાય ત્યારની વાત ત્યારે; પણ અત્યારે હિંસા
તો પ્રગટ છે. રસીથી એક કાઠતાં બીજું દરદ પણ ઉભું થાય.

પુરુષાર્થ કર્યે પ્રારબ્ધ જળાય.

(૨) પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ એ શબ્દ સમજવા જેવા છે.
પુરુષાર્થ કર્યા વિના પ્રારબ્ધની ખબર ન પડી શકે. પ્રારબ્ધમાં

હશે તે થશે એમ કહી બેસી રહે કામ ન આવે. નિષ્કામ પુરુષાર્થ કરવો, પ્રારબ્ધને સમપરિણામે વેદવું, ભોગવી લેવું એ મોટો પુરુષાર્થ છે. સામાન્ય જીવ સમપરિણામે વિકલ્પ-રહિતપણે પ્રારબ્ધ વેદી ન શકે, વિવિધ પરિણામ થાય જ. માટે તે ન થવા દેવા, ઓછા થવા ઉદ્દેશ સેવવો. સમપણું અને વિકલ્પરહિતપણું સત્સંગથી આવે અને વધે.

૧૩૨

ધર્મપુર. ચૈત્ર વદ ૧ રવિ. ૧૯૫૬.

- (૧) ધન્ય તે મુનિવરા જે ચાહે સમભાવે રે,
ગ્નાનવંત ગ્નાનિશું મળતાં તનમનવચને સાચા,
દ્રવ્યભાવ સુધા જે ભાખે, સાચી જિનતી વાચા રે,
ધન્ય તે મુનિવરા જે ચાહે સમભાવે.

૧૩૩

શ્રી ધર્મપુર. ચૈત્ર વદ ૪ શુક્ર. ૧૯૫૬.

શાતા અશાતા ઉદયે દેવ, ગુરુ, ધર્મ, સત્ શાસ્ત્રોની ઉપાસના.

જી. સમસ્ત સંસારી જીવો કર્મવશાત્ શાતા આશાતાનો ઉદ્દેશ અનુભવ્યા જ કરે છે, જેમાં પણ મુખ્યપણે તો અશાતાનો જ ઉદ્દેશ અનુભવાય છે. કવચિત્ અથવા કોઈક દેહસંયોગમાં શાતાનો ઉદ્દેશ અધિક અનુભવાતો જણાય છે, પણ વસ્તુતાએ ત્યાં પણ અંતરૂદ્ધિ જળ્યા જ કરતો હોય છે. પૂર્ણ ગ્નાની પણ જે અશાતાનું વર્ણન કરી શકવાયોગ્ય વચનયોગ ધરાવતા નથી, તેવી અનંત અનંત અશાતા આ જીવે ભોગવી છે અને જે હજી તેનાં કારણોનો નાશ કરવામાં

ન આવે તો ભોગવવી પડે એ સુનિશ્ચિત છે એમ જાણી વિચારવાન ઉત્તમ પુરુષો તે અંતરૂદારૂપ શાતા અને જ્ઞાત્રાત્ર્યંતર સંકલેશઅગ્નિરૂપે પ્રજ્વલિત એવી અશાતાનો આત્મતિક વિયોગ કરવાનો માર્ગ ગવેષવા તત્પર થયા અને તે સન્માર્ગ ગવેષી, પ્રતીત કરી, તેને યથાયોગ્યપણે આરાધી, અઃચાત્રાધ સુખસ્વરૂપ એવા આત્માના સદૃજ શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ પરમપદમાં લીન થયા.

શાતા અશાતાનો ઉદય કે અનુભવ પ્રાપ્ત થવાનાં મૃગ કારણોને ગવેષતા એવા તે મહત્ પુરુષોને એવી વિલક્ષણ સાનંદાશ્ચર્યક વૃત્તિ ઉદ્ભવતી કે શાતા કરતાં અશાતાનો ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે અને તેમાં પણ તીવ્રપણે તે ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે તેમનું વીર્ય વિશેષપણે જનમત થતું, ઉલ્લાસ પામતું અને તે સમય કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજતો. કેટલાક કારણવિશેષને યોગે વ્યવહારદૃષ્ટિથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ઔષધાદિ આત્મમર્યાદામાં રહી ગ્રહણ કરતા, પરંતુ મુખ્યપણે તે પરમ ઉપશમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔષધરૂપે ઉપાસતા.

(૧) ઉપયોગ લક્ષણે સનાતનસ્મૃતિ એવા આત્માને દેહથી (તૈજસ અને કાર્મણ શરીરથી) પણ બિન્ન અવલોકવાની દૃષ્ટિ સાધ્ય કરી,

(૨) તે ચૈતન્યાત્મકસ્વભાવ આત્મા નિરંતર વેદક સ્વભાવજો હોવાથી અગ્રંધશાને સંપ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી શાતા-અજ્ઞાતારૂપ અનુભવ વેગાવિના રહેવાનો નથી એમ નિશ્ચય કરી,

(૩) જે શુભાશુભ પરિણામધારાની પરિણતિ વડે તે

શાતા અશાતાનો સંબંધ કરે છે તે ધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ,

(૪) દેહાદિથી ભિન્ન અને સ્વરૂપમર્યાદામાં રહેલા તે આત્મામાં જે ચલ સ્વભાવરૂપ પરિણામધારા છે તેનો આત્મ-
તિક વિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ અઢણુ કરી,

(૫) પરમ શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવરૂપ પ્રકાશમય તે આત્મા
કુર્મયોગથી સ્કલકંક પરિણામ દર્શાવે છે તેથી ઉપશમ થઈ,

જેમ ઉપશમિત થવાય, તે ઉપયોગમાં અને તે સ્વરૂપમાં
સ્થિર થવાય, અચલ થવાય, તે જ લક્ષ, તે જ ભાવના, તે
જ ચિંતવના અને તે જ સહજ પરિણામરૂપ સ્વભાવ કરવા
યોગ્ય છે, મહાત્માઓની વારંવાર એ જ શિક્ષા છે.

તે સન્માર્ગને ગવેષતા, પ્રતીત કરવા ઇચ્છતા, તેને
સંપ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા એવા આત્માર્થી જનને પરમવીતરાગ-
સ્વરૂપ દેવ, સ્વરૂપનૈષ્ઠિક નિરપૂહ નિર્મયરૂપ ગુરુ, પરમ-
દયામૂળ ધર્મવ્યવહાર અને પરમશાંતરસ રહસ્યવાક્યમય
સત્શાસ્ત્ર, સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા થતાં સુધી, પરમભક્તિવડે
ઉપાસવાયોગ્ય છે; જે આત્માના કલ્યાણનાં પરમ કારણ છે.

મીસળ નરય ગૃહ્ય, તિરિય ગૃહ્ય કુદેવ મણુય ગૃહ્ય ।

પત્તો સિ તીવ્ર દુઃસ્થ, ભાવહિ જિણ ભાવણા જીવ ॥

ભયંકર નરકગતિમાં, તિથંચ ગતિમાં અને માઠી દેવ તથા
મનુષ્યગતિમાં હો જીવ ! તું તીવ્ર દુઃખને પામ્યો, માટે હવે તો
જિનભાવના (જિનભગવાન જે પરમશાંતરસે પરિણુમી સ્વરૂપસ્થ
થયા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) ભાવ, ચિંતવ. (કે જેથી
તેવાં અનંત દુઃખોનો આત્મતિક વિયોગ થઈ પરમ અવ્યા-

બાધ સુખસંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થાય.) ઐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ.

(૨)

મુનિને ચાતુર્માસ કયાં રહેજી ?

જનવૃત્તિ જ્યાં અસંકેચિત ભાવે સંભવતી હોય અને નિવૃત્તિને યોગ્ય વિશેષ કારણો જ્યાં હોય તેવા ક્ષેત્રે મહત્ પુરુષોએ વિહાર ચાતુર્માસરૂપ સ્થિતિ કર્તાવ્ય છે. શાંતિઃ.

(૩)

અંતરાય કર્મ પ્રકૃતિ ક્ષય થયે પાંચલઙ્ગિષ પ્રાપ્ત થાય.

ૐ નમઃ

૧. ઉપશમશ્રેણિમાં મુખ્યપણે ઉપશમ સમ્પદ્ત્વ સંભવે છે.

૨. ચાર ધનધાતી કર્મનો ક્ષય થતાં અંતરાય કર્મની પ્રકૃતિનો પણ ક્ષય થાય છે. અને તેથી દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, વીર્યાંતરાય, ભોગાંતરાય અને ઉપભોગાંતરાય એ પાંચ પ્રકારનો અંતરાય ક્ષય થઈ અનંત દાનલઙ્ગિષ, અનંત લાભલઙ્ગિષ, અનંત વીર્યલઙ્ગિષ અને અનંત ભોગઉપભોગલઙ્ગિષ સંપ્રાપ્ત થાય છે. જેથી તે અંતરાય કર્મ ક્ષય થયું છે એવા પરમ પુરુષ અનંત દાનાદિ આપવાને સંપૂર્ણ સમર્થ છે.

તથાપિ પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે એ દાનાદિ લઙ્ગિષની પરમ પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. મુખ્યપણે તો તે લઙ્ગિષની સંપ્રાપ્તિ પણ આત્માની સ્વરૂપજૂત છે, કેમકે ક્ષાયકભાવે તે સંપ્રાપ્તિ છે, ઉદયિક ભાવે નથી, તેથી આત્મસ્વભાવ સ્વરૂપજૂત છે; અને જે અનંત સામર્થ્ય આત્મામાં અનાદિથી શક્તિરૂપે હવું તે વ્યક્ત થઈ આત્મા નિજ સ્વરૂપમાં તે આપી શકે.

છે, તદ્દરૂપ શુદ્ધ સ્વચ્છ ભાવે એક સ્વભાવે પરિણુમાવી શકે છે, તે અનંત દાન લબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે. તેમજ અનંત આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિમાં કિંચિત્ માત્ર વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી તેથી અનંત લાભ લબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે. વળી અનંત આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે પરમાનંદસ્વરૂપે અનુભવાય છે, તેમાં પણ કિંચિત્ માત્ર પણ તેમાં વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી, તેથી અનંત ભોગ ઉપભોગ લબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે. તેમજ અનંત આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે યયાં છતાં તે સામર્થ્યના અનુભવથી આત્મશક્તિ થાકે કે તેનું સામર્થ્ય ઝીલી ન શકે, વહન ન કરી શકે અથવા તે સામર્થ્યને કોઈપણ પ્રકારના દેશકાળની અસર થઈ કિંચિત્ માત્ર પણ ન્યૂનાધિકપણું કરાવે એવું કશું રહ્યું જ નહીં, તે સ્વભાવમાં રહેવાનું સંપૂર્ણ સામર્થ્ય ત્રિકાળ સંપૂર્ણ બળસહિત રહેવાનું છે, તે અનંત વીર્ય લબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે.

ધાયકભાવની દૃષ્ટિથી જોતાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તે લબ્ધિનો પરમ પુરુષને ઉપયોગ છે. વળી એ પાંચ લબ્ધિ હેતુત્રિશે-પથી સમજવા અર્થે જુદી પાડી છે, નહીં તો અનંતવીર્ય લબ્ધિમાં પણ તે પાંચેનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આત્મા સંપૂર્ણ વીર્યને સંપ્રાપ્ત થવાથી એ પાંચે લબ્ધિનો ઉપયોગ પ્રદગલ દ્રવ્યરૂપે કરે તો તેવું સામર્થ્ય તેમાં વર્તે છે, તથાપિ કૃતકૃત્ય એવા પરમ પુરુષમાં સંપૂર્ણ વીતરાગ સ્વભાવ હોવાથી તે ઉપયોગનો તેથી સંભવ નથી. અને ઉપદેશાદિના દાનરૂપે જે તે કૃતકૃત્ય પરમ પુરુષની પ્રવૃત્તિ છે તે યોગાશ્રિત પૂર્વબંધના ઉદયમાનપણાથી છે,

આત્માના સ્વભાવના કિંચિત્ પણ વિકૃતભાવથી નથી.

એ પ્રમાણે સંક્ષેપમાં ઉત્તર જાણીશો. નિવૃત્તિવાળો અવસર સંપ્રાપ્ત કરી અધિક અધિક મનન કરવાથી વિશેષ સમાધાન અને નિર્જરા સંપ્રાપ્ત થશે. સઉલાસ ચિત્તથી જ્ઞાનીની અનુપ્રેક્ષા કરતાં અનંત કર્મનો ફાયદો થાય છે. ઐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૩૪

વવાણીઆ. વૈશાખ વદ ૦) સોમ. ૧૬૫૬.

શરીર વેદનાની મૂર્તિ.

હું યથાર્થ જોઈએ તો શરીર વેદનાની મૂર્તિ છે. સમયે સમયે જીવ તે દ્વારાએ વેદના જ વેદે છે. કવચિત્ શાંતા અને પ્રાયઃ અશાંતા જ વેદે છે. માનસિક અશાંતાનું મુખ્યપણું છતાં તે સૂક્ષ્મસમ્યગ્દષ્ટિવાનને જાણાય છે. શારીરિક અશાંતાનું મુખ્યપણું રથૂગ દષ્ટિવાનને પણ જાણાય છે. જે વેદના પૂર્વે સુદૃઢ બંધથી જીવે બંધન કરી છે તે વેદના ઉદય સંપ્રાપ્ત થતાં ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્ર કે જિનેંદ્ર પણ રોકવાને સમર્થ નથી. તેનો ઉદય જીવે વેદવો જ જોઈએ. અજ્ઞાન દષ્ટિ જીવે ખેદથી વેદે તોપણ કંઈ તે વેદના બઢતી નથી કે થતી રહેતી નથી. સત્યદષ્ટિવાન જીવે શાંત ભાવે વેદે તો તેથી તે વેદના વધી જતી નથી, પણ નવીન બંધનો હેતુ થતી નથી, પૂર્વની બળવાન નિર્જરા થાય છે. આત્માર્થાને એ જ કર્તવ્ય છે.

આત્માર્થાની અનુપ્રેક્ષા.

હું શરીર નથી, પણ તેથી ભિન્ન એવો જ્ઞાયક

: ૨૦૬ :

આત્મા છું, તેમ નિત્ય શાશ્વત છું. આ વેદના માત્ર પૂર્વ કર્મ છે, પણ મારું સ્વરૂપ નાશ કરવા સમર્થ નથી, મારે મારે ખેદ કર્તવ્ય નથી એમ આત્માથીનું અનુપ્રેક્ષણ હોય. ઓ.

૧૩૫

વવાણીઆ. જેઠ વદ ૬ ગુરુ. ૧૬૫૬.

વ્યસનથી નુકશાન.

વ્યસન વધાર્યા વધે છે અને નિયમમાં રાખ્યા નિયમમાં રહે છે. વ્યસનથી કાયાને ઘણું નુકશાન થતું જાય છે તથા મન પરવશ થતું જાય છે. તેથી આ લોક અને પરલોકનું કલ્યાણ સુકી જવાય છે.

દિવસ પ્રમાણે માણસની પ્રકૃતિ ન હોય તો માણસનું વર્ગન પડે નહીં. અને વર્ગન વિનાનો માનખો આ જગતમાં નકામો છે.

પોતાનો મજેલો મનુષ્ય દેહ ભગવાનની ભક્તિ અને સારાં કામમાં ગાળવો જોઈએ.

૧૩૬

વવાણીઆ. જેઠ વદ ૦)) બુધ, ૧૬૫૬.

મનુષ્યત્વ ધિક્કારને પાત્ર કયારે?

૩૦. ચક્રવર્તિની સમસ્ત સંપત્તિ કરતાં પણ જેનો એક સમયમાત્ર પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે એવો આ મનુષ્ય દેહ અને પરમાર્થને અનુકૂળ એવા યોગ સંપ્રાપ્ત છતાં જો જન્મમરણથી રહિત એવાં પરમ પદનું ધ્યાન રહ્યું નહીં તો આ મનુષ્યત્વને અધિષ્ઠિત એવા આત્માને અનંતવાર ધિક્કાર હો.

: ૨૦૭ :

જેમણે પ્રમાદનો જય કર્યો તેમણે પરમ પદનો જય કર્યો. શાંતિ:

(૨)

હિતવચન.

શરીર પ્રકૃતિના અનુકૂળ પ્રતિકૂળપણાને આધીન હિપયોગ અકર્તાવ્ય છે. શાંતિ:

૧૩૭

મોરબી. અષાઠ વહી ૬ શુક. ૧૯૫૬.

વેદનાનું સહન એ પરમ ધર્મ.

સમ્યક્ પ્રકારે વેદના અહિંયાસવાસરૂપ પરમ ધર્મ પરમ પુરુષોએ કબ્જો છે.

૨. તીક્ષ્ણ વેદના અનુભવતાં સ્વરૂપબ્રંશવૃત્તિ ન થાય એજ શુદ્ધ ચારત્રિનો માર્ગ છે.

૩. ઉપશમ જ જે જ્ઞાનનું મૂળ છે તે જ્ઞાનમાં તીક્ષ્ણ વેદના પરમ નિર્જેશ ભાસવાયોગ્ય છે. ઐ શાંતિ:

૧૩૮

વહવાણ. કેમપ કા. શુક ૫ રવિ. ૧૯૫૭.

દુષમ કાળમાં સહવૃત્તિવાન જીવનું કર્તાવ્ય.

૩૦. વર્તમાન દુષમકાળ વર્તે છે. મનુષ્યોનાં મન પણ દુષમ જ જોવામાં આવે છે. ઘણું કરીને પરમાર્થથી શુદ્ધ અંતઃકર-ણવાળા પરમાર્થનો દેખાવ કરી સ્વેચ્છાએ વર્તે છે.

એવા વખતમાં કેનો સંગ કરવો, કેની સાથે કેટલું કામ પાડવું, કેની સાથે કેટલું બોલવું, કેની સાથે પોતાના કેટલા કાર્ય બંધાવવાનું સ્વરૂપ વિહિત કરી શકાય, એ બધું લક્ષમાં

રાખવાનો વખત છે. નહીં તો સદ્વૃત્તિવાન જીવને એ બધાં કારણો હાનિકર્તા થાય છે. ઐ શાંતિ:.

૧૩૯

જીવ-અજીવ, પર્યાય ભેદે જુદા જુદા નામ.

વસ્તુતઃ બે વસ્તુઓ છે. જીવ અને અજીવ.

સુવર્ણનામ લોકોએ કલ્પિત આપ્યું. તેની ભસ્મ થઇને પેટમાં ગયું. વિષ્ટા પરિણમી ખાતર થયું, ક્ષેત્રમાં ઉગ્યું; ધાન્ય થયું; લોકોએ ખાધું; કાળાંતરે લોહું થયું. વસ્તુતઃ એક દ્રવ્યના જુદા જુદા પર્યાયોને કલ્પનારૂપે જુદા જુદા નામ અપાયાં. એક દ્રવ્યના ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયો વડે લોક બ્રાન્તિમાં પડી ગયું. એ બ્રાન્તિએ મમતાને જન્મ આપ્યો.

રૂપીઆ વસ્તુતઃ છે, છતાં લેણદાર દેણદારને મિથ્યા ઝઘડા થાય છે. લેણદારની અધીરાઈથી એને ‘મન’ રૂપીઆ ગયા જાણે છે. વસ્તુતઃ રૂપીઆ છે, તેમજ જુદી જુદી કલ્પનાએ ભ્રમજનક પાથરી દીધી છે. તેમાંથી જીવ-અજીવનો, જડ-ચૈતન્યનો ભેદ કરવો એ વિકટ ક્ષય પડ્યું છે. ભ્રમજનક યથાર્થ લક્ષમાં ઉતરે તો જડ-ચૈતન્ય ક્ષીરનીરવત્ બિલ રૂપેષ્ટ બાસે.

૧૪૦

રાજકોટ. ચૈ. શુક ૨ શુક. ૧૯૫૭.

હિતવચન.

ઐ અનંત શાંતભૂતિ એવા ચંદ્રભસ્મવામિને નમો નમઃ
વેદનીય તથારૂપ ઉદયમાનપણે વેદવામાં હર્ષ શોક શો ? ઐ શાંતિ:.

॥ इति शुभम् ॥

